Retales de Masonería

Año 13 - Nº 145 - Julio 2023

Haciendo Arte del Arte Real

Retales de Masonería

Año 13 — Nº 145 – Julio de 2023 Haciendo Arte del Arte Real

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

¿Desea recibir notificaciones de nuevos números o información sobre la revista? Solicítelo en el email del coordinador o dese de alta en nuestra lista de MailRelay
Haga clic para ir al formulario de MailRelay

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca
Haga clic para acceder a la Hemeroteca

¿Desea colaborar con la revista? ¿Quiere enviar sua trabajos para ser publicados por Retales de Masoneria? Contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Carlos E. Maurin - Chile
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Blog Oficial (escanee el QR)
https://retalesdemasoneria.blogspot.com

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br
Mas trabajos disponibles en https://www.renderosity.com/users/gadu

Las imágenes firmadas por Cesar son de su propiedad y ha cedido su derecho de uso a la revista Retales de Masonería. Si usted quiere usar alguna de ellas póngase en contacto con nosotros para obtener el permiso

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

En este número tenemos un artículo en la zona de universal en idioma portugués que se titula "Do jeito de viver". Nada más verlo me recordó una anécdota que el lama Sogyal Rimponche cuenta en su libro "*El libro tibetano de la vida y de la muerte".* Cuenta que tras la muerte de su maestro tuvo relación con Dudjom Rimponche y viajando por Francia pasó por delante de un cementerio recién arreglado y la esposa de Dudjom dijo:

—Rimpoché, mira qué pulcro y qué limpio lo tienen todo en Occidente. Hasta los lugares donde depositan los cadáveres están inmaculados. En Oriente, ni siquiera las casas donde vive La gente están tan limpias.
—Ah, sí —replicó él—, es verdad es un país muy civilizado. Tienen unas casas maravillosas para los cadáveres de los muertos. Pero ¿no te has fijado? También tienen casas muy bonitas para los cadáveres de los vivos.

Y es la realidad. La mayor parte de la humanidad viva son realmente muertos en vida. No tienen sueños, aspiraciones, deseos o, si los han tenido o aún los tienen, los aparcan a aun lado. Su vida se reduce casi a la de un autómata. Levantarse, trabajar, regresar a casa, dormir y vuelta a empezar. La vida es algo más que eso, la vida es relacionarse, perder el tiempo (¡lo que acabo de decir!) pero no perderlo. Porque si, perder el tiempo con nuestra familia, amigos, conocidos…es vivir. Realmente es la única forma de vivir.

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

En referencia al encabezamiento EENDGADU **04**
Filosofía de la India **07**
Enciclopedia del REEA (Parte 30**)** **21**
Conclusión **41**
Sobre la letra G **51**
Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (IV) (Rudyard Kipling (I) **57**
Polémicas para livre pensadores ("Votar") **65**
Argamassas Maçônicas (Parte I) **70**
Do jeito de viver **75**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (La NASA y la Biblia – El día perdido) **79**
Libro del mes (Militares ilustrados, liberales y masones) **83**
Masones célebres (Glenn Ford) **84**
Diccionario masónico **85**

Relax
¿Qué sabe de masonería? (Hombre de la Marca y Maestro Masón de la Marca) **87**
Fotos y documentos antiguos **91**
Pasatiempos y soluciones **92**
Publicidad **96**
En el próximo número **102**

En referencia al encabezamiento EENDGADU

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek

Cesar - 2023

Todo trabajo masónico debe comenzar con la fórmula ritual de invocación al Gran Arquitecto del Universo. Esta invocación representa el corazón mismo de la Masonería, lo que la identifica de manera absoluta diferenciándola respecto a cualquier otra forma tradicional, exotérica o esotérica, de Oriente u Occidente, al mismo tiempo que le vincula de manera directa e inobjetable a la noción Metafísica de un "Principio Supremo" concebido expresamente como la inteligencia creadora del Universo. Por lo tanto, pudiésemos decir –en primera instancia- que son irregulares todas aquellas logias y obediencias pretendidamente "masónicas" que suprimen la invocación EXPRESA al G∴A∴D∴U∴.

En este sentido, es pertinente realizar algunas aclaratorias y precisiones al respecto. Se ha generalizado, que esta invocación utilice la fórmula de: "A La Gloria del Gran Arquitecto del Universo" (A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴), cosa que es un error, porque ya no nos estaríamos refiriendo a una invocación, entendiendo a esta última como la necesidad ritual de divinizar el momento sagrado de una tenida; es decir: por intermedio de la invocación, se produce la intermediación entre la Tierra y El Cielo (entre el Templo y El Cosmos) para que el propio Dios - G∴A∴D∴U∴- y sus entidades espirituales (Ángeles y Arcángeles), actúen manifestándose o no por intermedio del rito. En el caso de la utilización de la formula A∴L∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴, simplemente estamos en presencia de una alabanza, que nos adentra más en el campo del exoterismo religioso que en lo esotérico-iniciático. Esto se afirma, dado que la alabanza forma parte integral de un proceso litúrgico ampliamente utilizado en el cristianismo religioso. Debemos entender que la liturgia es la forma con que se llevan a cabo las ceremonias en una religión, aspecto que nos lleva al campo del exoterismo; de hecho, el término liturgia proviene del latín *liturgīa* (*liturguía*), que a su vez proviene del griego (*leitourguía*) que significa "servicio público". En este sentido, la alabanza es una expresión externa, la cual normalmente toma forma de oración o de una plegaria, lo que significa simple y llanamente "una petición" (No una Invocación), en donde se solicitan beneficios en base a una creencia determinada.

Para INVOCAR, se debe actuar "**En Nombre de**…"- y NO a la gloria de…-. Cuando actuamos "**En el Nombre**" se lo hace como representante autorizado de una tradición particular viviente y es por lo tanto, una real y verdadera especificidad técnica propia de una Orden Iniciática –como es el caso de la masonería-. Esta práctica de invocación en la masonería tiene su semejanza con las de las Tarikas [1] Sufíes y de los Hesicastas[2]. La fórmula "A la Gloria" más allá de representar solo una alabanza, no implica la representación autorizada a la orden.

Lo anterior nos lleva a aseverar, de que lo correcto es actuar "En el Nombre del Gran Arquitecto del Universo". Ello implica una verdadera re-unión con la deidad, una articulación con Dios con exclusión de toda otra actividad.

Cuando actuamos "En el Nombre del Gran Arquitecto del Universo", se produce el verdadero encantamiento, que con el concurso del Rito de Apertura, se abre el camino de las aspiraciones del Ser hacia lo Universal, a fin de obtener lo que podríamos llamar, una gracia espiritual en el estado puro; es decir, una iluminación interior. Con la invocación que implica actuar "En El Nombre de…", el Ser en lugar de buscar hacer descender la Influencia Espiritual –como es el caso de la alabanza, cuando se actual "A La Gloria del…"-, tiende por el contrario elevarse el mismo hacia ella.

[1] Orden Espiritual dentro del camino esotérico iniciático del Islam (Sufismo), que se organiza como comunidades alrededor de un maestro espiritual, al que se vinculan uno o más discípulos

[2] El Hesicasmo, es una doctrina y práctica ascética de "quietud y silencio" difundida entre los monjes cristianos orientales, principalmente los de la llamada Iglesia Ortodoxa, a partir del siglo IV con los llamados Padres del Desierto. El objetivo del hesicasmo es la búsqueda de la paz interior en unión con Dios y en armonía con la creación. Es una tradición de plegaria que se mantiene dentro del rito bizantino

Un buen ejemplo lo representa una invocación que era parte del ritual masónico y era leída en la apertura de una Logia. Esta invocación estaba impresa en las Constituciones de Pennell, publicadas en Dublín en 1730, y que textualmente se expresaba de la siguiente manera:

> *SEÑOR DIOS, el más Santo y Glorioso, tú, Gran Arquitecto del Cielo y de la Tierra, que eres el Dador de todo buen Don y Gracia; y que has prometido que cuando dos o tres estuvieran reunidos en tu Nombre, tú estarías en medio de ellos;* ***en tu Nombre estamos reunidos,*** *muy humildemente te rogamos que nos bendigas en todas nuestras Empresas, que nos des tu Espíritu Santo, para que ilumine nuestras Mentes con Sabiduría e Inteligencia, para que podamos conocerte, y servirte rectamente, para que todo lo que Hagamos pueda ser para tu Gloria, y para la Salvación de nuestras Almas.* [3]

Con la invocación "En El Nombre de…", alcanzamos la realización en si del "Hombre Universal" y le permite al Iniciado establecer contacto con el mundo Arquetípico. Con la alabanza solo se logran obtener resultados en relación con la individualidad corporal; es decir, solo se actúa en el Mundo Intermediario. Para conocer perfectamente la luz en su realidad íntima y esencial, hay que remontarse hasta la fuente, e identificarse con esa fuente misma.

A manera de cierre, recordemos lo descrito en el evangelio de Mateo 18-20, que textualmente reza: "… cuando TRES o más se reúnan **en Mi Nombre** yo estaré entre ellos…" [4], fíjense que la sentencia es "en Mi Nombre" y NO "a la Gloria"[5].

Más allá del tema aquí tratado, esta cita de del evangelio de Mateo; es además, coherente con el axioma (sentencia latina) tradicional e iniciático ampliamente reconocido por los *Collegia Fabrorum Romanos* que expresa: "TRINUM FACIUNT COLLEGIUM" o "TRIA SUNT COLLEGIA" (TRES hacen un Colegio), que a su vez es el principio -desde la más remota antigüedad- del más simple de los cuerpos masónicos: "EL TRIANGULO" [6]

En Síntesis, la fórmula ritual de invocación "**En el Nombre** del Gran Arquitecto del Universo" (E∴E∴N∴D∴G∴A∴D∴U∴), es una operación Theúrgica que le permite al Iniciado establecer contacto con el mundo Arquetípico o Estados Superiores, lo cual le servirá de soporte para la Realización Metafísica Final.

En el próximo número: *Enseñanzas del Zohar - Caridad e Humildad*

El autor
Melki-Tsedek

04 de abril de 2014 (e.·. v.·.)
Cenit de Manoah, Valle de San Cristóbal, estado Tachira, Or∴ de Venezuela, Tierra de Gracias
@ernestormm

[3] Debo expresar –sin embargo- en relación a esta invocación, mi desacuerdo con la parte final de la misma, donde se lee: … *y para la Salvación de nuestras Almas*. Esto, motivado a que el fin último de una corriente iniciática es la "Liberación del Alma" y no la "Salvación", dado que esta última, es el ofrecimiento final de las corrientes exotéricas o religiosa

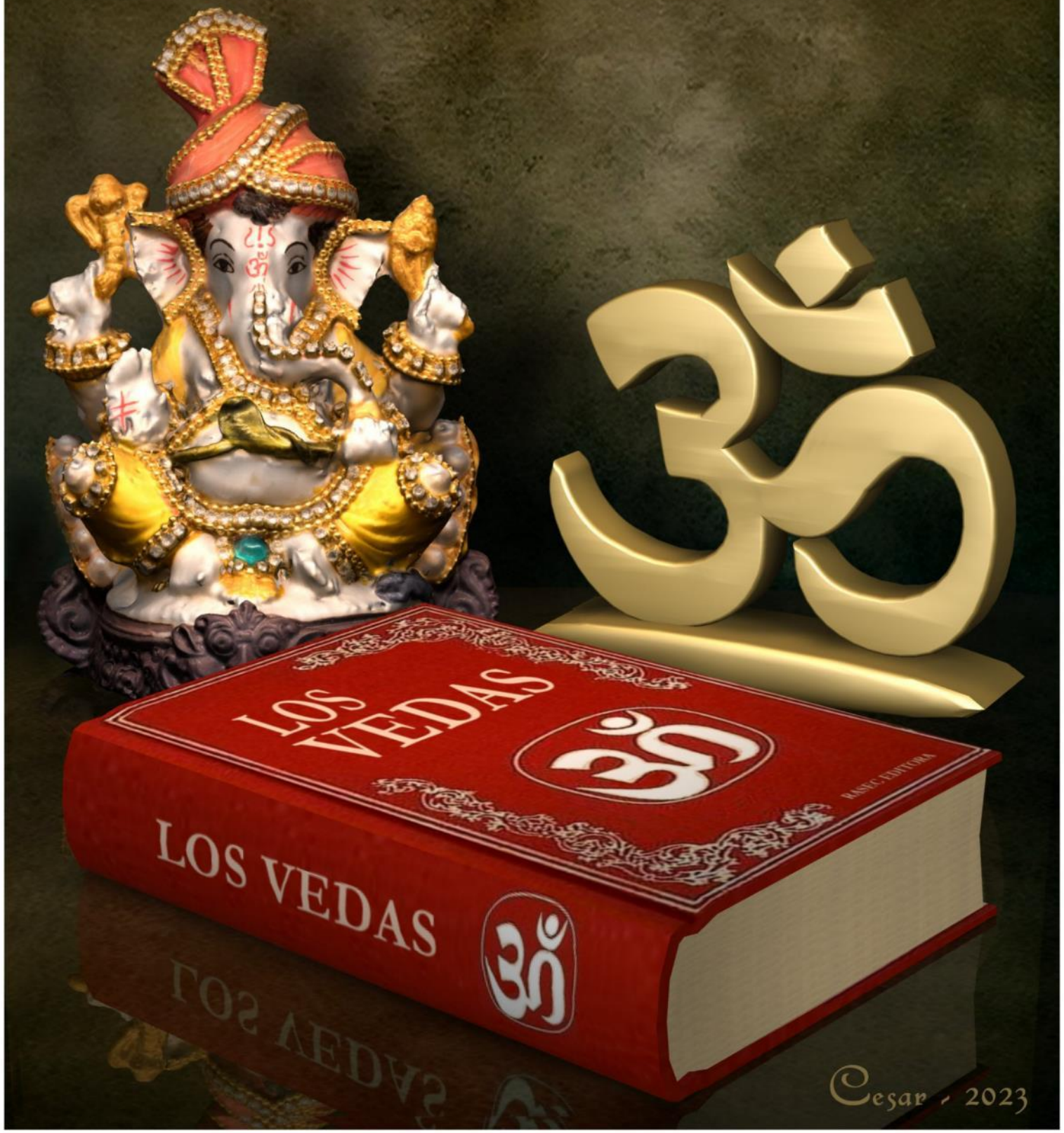
[4] Aquí se refiere a la utilización de la traducción de la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquia. Según la Iglesia Siriana -la más antigua-, la traducción latina del arameo es errónea.

[5] Esta frase del Evangelio citada figura en la Oración de Apertura de los Trabajos de las Logias Operativas

[6] El TRIÁNGULO es el más simple de los cuerpos masónicos, si bien puede decirse que es la primera "Célula Logial" o una "Proto-Logia". No debe confundirse con una "Logia Simple", que es una Logia ya debidamente constituida pero a la cual, cierto día de reunión sólo han asistido tres MM∴MM∴

Filosofía de la India

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurín



En la antigua literatura de la India representa todo un carácter de corte religioso y está contenida en libros que tienen carácter canónico, que se conoce con el nombre de "Vedas". Estos son de variados carácter. En primer lugar, está dividida en cuatro partes: El Ring, Sama Yayur, Athaerva. Estas cuatro partes se relacionan entre sí, exteriormente con los cuatro sacerdotes que toman parte en el sacrificio y con sus funciones. Ahora bien, cada una de estas partes contiene , a su vez, una "*colección*" de himnos, canciones y fórmulas propiciatorias , además los llamados "*Brahmanas*" , textos teológicos, prescripciones rituales, explicaciones de los cantos y fórmulas de los ritos del sacrificio, asimismo, meditaciones , a las que pertenecen los "*Upanisadas*" , o sea, enseñanzas secretas, de vital importancia filosóficas; y por último los "*Sutras*" , que son compendios cortos, a veces en forma de clave, del contenido de las canciones y brahmanas precedentes.

El Rigveda.

La parte más antigua lo constituyen los himnos del Rigveda, que nos muestra en parte la cultura india de la época de los invasores y conquistadores arios que se encontraban en la región del valle del Indo, y, no habían alcanzado el Ganges y la India propiamente tropical, época en la que aún no había un acercamiento sino más bien un aislamiento respecto a los primitivos pobladores, en otras palabras no habían llegado a formar la división de las castas características de la India de tiempos posteriores. En ellos se encuentra la época guerrera; en los círculos intelectuales y económicamente desarrollados que se elevan sobre las masas, comparables a los palacios de los príncipes donde se declamaban los cantos homéricos, que es donde debemos buscar el origen primitivo de los himnos.

En el himno 129 del libro décimo de la colección del Rigveda, está el celebérrimo himno de la creación. La interrogante principal es ¿Quién sabe, de donde ha salido la creación? Los dioses son posteriores. Hacia la mitad de la canción, el autor, que al final retorna al mismo gran problema, ensaya una especie de respuesta, que viene a ser un punto intermedio entre una imagen conocida por el mito y un esquema conceptual. Aquello de donde todo tuvo su origen, lo llama "*lo oscuro e indiferenciado oleaje*". Al oír esto, nos trae el recuerdo del "vacío" y "desierto" de la narración bíblica de la creación, como asimismo, el del "*caos*", la teoría del abismo, al apeirón o lo indeterminado de Anaximandro, todo esto es un intento de hacer concebible aquella "*nada*" opuesta al "*algo*" determinado y de la cual, sin embargo, llega a salir el "*algo*".

Por otra parte, rodeado por aquel vacío surge el "*uno*" mediante el poder de las "*Tapas*".

¿Qué significa las "*Tapas*"? Tapas quiere decir aquella fuerza interior que el hombre siente en sí mismo, y que puede hacer despertar y acrecentarse mediante la concentración íntima, mediante la tensión de la voluntad, mediante la ascética y el ejercicio del espíritu.

En otro verso, el autor pone esta fuerza en relación con la fuerza generativa, con Eros, que volvemos a encontrar con el significado que el Eros cosmogónico, creador del mundo, en los antiguos griegos y en aquellas teogonías, y cosmogonías de los Órficos o de Hesíodo, que constituyen un punto medio entre los mitos y la Filosofía. Que el mundo fue un proceso de generación, al modo humano, es un mito típico que reaparece en diversos pueblos de la tierra; pero en lugar de las narraciones míticas aparece aquí el concepto abstracto.

Hay otros mitos que describen el proceso de formación del mundo por analogía. Dioses que proceden de las diferentes esferas del mundo, la Luna, la tierra, el hombre, las plantas y los animales.

Este último mito, tropezamos con él también en uno de los últimos himnos de la colección de Rigveda; pero con un significado característicos de la India que encierra una idea que apunta en el Rigveda y que en la filosofía teológica de la India adquiere gran importancia; el fraccionamiento del dios o del gigante primitivo se concibe como un sacrificio. Por consiguiente, el universo surge de la realización de un sacrificio, en otras palabras, de un acto que tiene su imagen y semejanza en el sacrificio ofrecido por el sacerdote, y cuya repetición simbólica constituye el sacrificio.

En el desarrollo de la religión indo-brahmánica tiene gran importancia de que en ella, desde muy antiguo, pierde el sacrificio el carácter de ofrenda, de regalo a los dioses, y se convierte en un acto de mero culto que debe practicarse conforme a un ceremonial estricto y que posee importancia simbólica y efectos mágicos.

En épocas muy posteriores volvemos a encontrar la tendencia a atribuir al rito del sacrificio significado filosófico, ideas metafísicas al ver en el rito el lenguaje en que se revelan los conocimientos secretos sobre los últimos problemas. Pero el espíritu no queda estancado en la mera técnica mágica, en el intrincado matorral de medios y fórmulas mágicas: de tal peligro le preserva la idea de que detrás del arte mágico y de los ritos del sacrificio existe un conocimiento relativo a los últimos fundamentos y esencia de las cosas; en otras palabras, de ello le preserva su talento y aficiones filosóficas.

La posición del sacerdocio sólo llegó a conquistarse y a alcanzar su esplendor con la ayuda de la formación de una clase sacerdotal cerrada, de tradición tal, como la ha formado la organización de castas de la India.

Brahmán y Atman.

En los himnos del Rigveda aparece el inquietante problema del supremo Dios desconocido que se encuentra encima de los dioses diferentes de la tradición, más allá de todas las cosas: ¿Quién es Dios, para que le ofrezcamos sacrificios? Esta búsqueda de la suprema divinidad, respecto al cual todas las cosas, hombres y dioses, animales y plantas, Tierra y astros, todo es dependiente, creado y producido por El. El texto teológico de los Brahmanes prosigue señalando: "*Prajapati*", padre del universo, es como se llama a esta divinidad suprema; primero se le personifica, pero luego empalidece hasta convertirse en una mera esencia conceptual. En ocasiones se la equipara con el "*año*", es decir con el tiempo; a veces se la compara con la fertilidad de la Naturaleza que se desarrolla con el cambio de las estaciones. Pero lo central es que con lo Brahmánico (neutro) tropieza la especulación filosófica, en cuanto es principio primitivo de todo ser (cosa diferente de Brahma, dios personal posterior de la religión popular hindú). Lo Brahmánico significa originalmente la oración., la sentencia sagrada, la palabra mágica. Esta "*palabra*" se convierte luego en el ser primero, llega a ser su nombre, que se funde con el ser, pone en actividad sus fuerzas y quien lo conoce , allana el camino para el conocimiento del mismo ser. "*Al principio existía la "palabra",* sólo que aquí no se entiende a la manera del griego "*Logos*", de la palabra racional, sino a la manera de la fórmula mágica, en la que se condensan el saber y el poder del sacerdote, guardián de las tradiciones primitivas.

Lo Brahmánico- lo divino- en la concepción neutra de esta palabra, consiste en que se le niega aquella figura y personalidad que es propia de lo, particular, únicamente para diferenciarlo de otro particular, en una palabra, que es propia del "individuo". De aquí que lo brahmánico lo sea todo en todo, actúe en todas las cosas, las penetre - usando un ejemplo de símil, a la manera de la sal, que se disuelve en el agua y la penetra y la sala toda, esté presente lo mismo en la más pequeña partícula que en la creación entera. Lo Brahamánico está unido el concepto del Atman, del Yo, de sí mismo.

Si lo brahmánico está en todas las cosas, también está en mí, profundizando en mí mismo, Yo como encuentro lo brahmánico. Esta profundización hacia el interior suprime la distinción de lo exterior y separación del sujeto y objeto. La profundización nos lleva hasta la raíz, donde mi Yo está unido con el ser primero del universo. Para eso es necesario que este ahondar sea suficientemente profundo, más profundo todavía que el sueño.

Existen dos caminos, por las que la religión y el hombre religioso tratan de hallar acceso a Dios.

Una es la religión profética que es la senda de la oración, del diálogo, en donde el suplicante se halla frente a Dios, como frente a un "*Tú*" , pero un "*Tú*" inmensamente superior a su " Yo" , y , sin embargo, un "*Tú*" a quien puede hablar . La religiosidad de los profetas de Israel, la religión de Jesús es inconcebible sin la oración. En la oración la persona del suplicante entra en relación con un Dios personal y viviente.

El otro camino es la del hondamiento, que penetra en las profundidades del Yo, de sí mismo, hasta que el Yo mismo es absorbido por la Divinidad. Toda religiosidad mística evoca en el Yo a Dios, pero no como un "*Tú*". La práctica de la profundización interior, hasta llegar a formar una técnica virtuosa, es, ante todo, lo que caracteriza a la religiosidad india. En sí mismo, es donde el hombre encuentra lo brahmánico, el fundamento divino de todas las cosas. El Atman es lo brahmánico: en esta frase está ya descrito el tema, tan frecuentemente tratado sobre todo en los Upanisadas más antiguos, es decir, en aquellas reflexiones agregadas a los textos de lo brahmánico y procedentes.

La trasmigración de las almas.

Aquí el Atman y lo Brahmánico cobra su mayor importancia ya que mediante su unión con un elemento céntrico de la filosofía y teología indias, aparece la doctrina de la trasmigración de las almas.

El alma después de la muerte del cuerpo no desaparece, sino que nuevamente se une a otro cuerpo, ya que el hombre, de casta superior o inferior, ya de animal, o también de un dios; segundo , que la forma de la vida posterior a que ha sido reencarnada para vivir una nueva existencia, depende de la conducta a una forma inferior; la reencarnación sirve para premio y castigo, pero no mediante la intervención y la sentencia de un dios, sino por una especie de necesidad natural: el propio Atman se prepara un nuevo cuerpo de conformidad con su naturaleza y con su carácter se le ha formado con su conducta; ha llegado a ser bueno con acciones buenas, malo con acciones malas.

La aspiración del creyente en la trasmigración de las almas estaba en un principio, evidentemente encaminada en ascender, mediante la reencarnación, a una vida superior más feliz.

La redención

Poco a poco este eterno retornar de vida y muerte, ciclo de nacimientos en su "*desdichada infinitud*", (según expresión de Hegel), se convierte en el modelo de una existencia sin finalidad, sin objetivo, sin sentido; se convierte en una existencia de Sísifo, de la que el hombre ansía ser redimido. Esta redención la encuentra en su unión con lo brahmánico, en el hundirse en sí mismo, porque por ende está en característica oposición con el obrar y el querer, con la acción que, sea como sea, buena o mala, sujeta al hombre al mundo, a la cadena de las cosas y de las figuras, a la reencarnación.

La doctrina de Atman y de lo brahmánico, la doctrina de la identidad de ambos principios, del "*Yo*" y el primitivo origen de las cosas le ofrece la senda que conduce a la redención.

De esta manera, la religión india y su interpretación filosófica se convierten en una teoría de la redención. Pero no es una redención de culpa o de pena, o sea la muerte, sino de la liberación de la reencarnación, es decir, de ese sin sentido de una vida que eternamente retorna en forma parecida, como consecuencia naturalmente necesaria de las obras y de su fundamento, o sea, del querer y del deseo.

Una segunda diferencia entre la redención india y la cristiana, que resaltamos es el de reencarnarse el bueno a una vida superior y el malo a una inferior, no sucede por intervención de los dioses, sino por una especie de necesidad natural, del mismo modo no es Dios quien redime, sino que es el mismo hombre quien se redime a sí mismo. Finalmente, no es la penitencia, ni el arrepentimiento, ni la enmienda, sino en último término el saber, el que trae la redención. En esta idea de que el hombre por sus propias fuerzas puede conocer

y mediante su saber puede recorrer el camino de su destino, de su felicidad, está de acuerdo la filosofía india con la griega, más exactamente con la socrática, y en contra del Cristianismo. Pero "el saber" del filósofo indio no es la conciencia clara, ni la ciencia fundamentada y fundamentadora, que Sócrates equipara a la virtud y en la que ve la base de la felicidad, sino que es un conocimiento intuitivo, místico que se verifica por medio de la unión del alma con lo brahmánico, la cual sólo se logra descendiendo hasta las profundidades de la conciencia: lo brahmánico no es el Logos. (Ernst Von Aster. Edit. Zig-Zag. Historia de la Filosofía Stgo Chile. Biblioteca de cultura. ps. 22 a 32.)

Debemos de recocer, que esta idea de la teoría del Atman y lo brahmánico, no la encontramos como ciencia pura de la redención, sino en algunos Upanisadas: los límites entre filosofía y teología, entre las ideas expresadas conceptualmente y los mitos transmitidos, son de carácter vago. Pero en los Upanisadas más actuales son ya visibles los inicios de una filosofía sistemática. Lo dicho indica a la filosofía Sankya, cuyo iniciador fue Kapila y que recibió su forma clásica en el siglo IV o V de la era ("Cristiana.Sankyakarica" de Isvarakrisma).

Los Upanisadas, filosofía de Sankya.

En la mística de los Upanisadas falta precisar conceptos, por diferenciación existente. Si somos osados y nos adentramos en la idea de unidad total, poetas y pensadores piensan del camino que recorre el alma del hombre con lo brahmánico. Pero no está claro si bajo el nombre de "*alma*" de Atman, debamos entenderlo únicamente el alma de los individuos, o de un alma de la totalidad, de la que el alma de los hombres en alguna manera participe; no se ven tampoco con claridad las relaciones de individuo con el Todo y su unidad, las del alma con la naturaleza y con el mundo material. La finalidad es sentir y compenetrarse con el ideal fundamental, y no el contestar a las diferenciaciones del punto de vista de la lógica.

Otra cosa es cuando examinamos un sistema filosófico como el de Sankya, que es una teoría "*enumeradora*", es decir que establece diferencias conceptuales.

Se le llama espíritu, a las muchas almas particulares separadas entre sí, o sea, los espíritus individuales. (op.cit. ant. p. 33.) La filosofía Sankya evita la palabra Atman, que designa lo que respira y vive y que sugiere la idea de una vida de la totalidad; y en su lugar emplea la palabra "*Purusa*", que originariamente significa hombre. La "*Naturaleza*", es decir la materia que forma una continuidad, pero que sufre cambios constantes y perpetúa la Evolución. (op.cit.ant.p.33) .

La Naturaleza (Prakrti, palabra femenina en la lengua india), es lo que está eternamente en formación, y se contrapone el espíritu, como un ser que reposa en sí mismo y en sí mismo no hay cambio alguno. La Naturaleza actúa y obra; el espíritu es en sí y por sí mismo pasivo, su objetivo es la contemplación, un mero hacer constante lo que sucede en la Naturaleza. El cuerpo unido a la materia, ésta luego se deshace y el espíritu pasa a un nuevo cuerpo. Para la filosofía Sankya, la trasmigración de las almas es un dogma natural. He aquí nuevamente tropezamos, con la idea de las antiguas filosofías griegas, la idea de un cambio periódico en la naturaleza entre, de un disolverse de todas las cosas en la materia, para volver después a adquirir nueva forma. Este cambio se explica por los tres elementos constitutivos primeros de la materia, lo claro, lo luminoso, lo ligero- lo nebuloso, nublado - lo oscuro, inmóvil, pesado; y brevemente podríamos decir: luz, aire, tierra. Estos nos recuerdan los elementos griegos de la filosofía griega, si los mezclamos, surgen todas las cosas; su equilibrio, su mezcla en partes iguales, es lo que forma el estado primero de la materia, que retorna de cuando en cuando. El predominio de uno de éstos en cualquier parte del universo inicia el proceso de la Naturaleza, que mediante mezclas diferentes de la materia primera forman cosas y luego se disuelven para dar origen a otras. (Extracto, Óp. Cit. ant. p 33.)

Pero a que llamamos "*espiritual*" y "*corporal*": El constitutivo oscuro y pesado de la materia no forma solamente las cosas materiales, sino que también se halla en los pensamientos y procesos psíquicos "pesados",

deprimentes. A su vez, el constitutivo cósmico de lo ligero y claro comunica su carácter no sólo a la luz en sentido físico, sino también a lo agradable, a lo espiritualmente ligero.

Asimismo, lo nebuloso y movedizo designa también lo "*doloroso*". La distinción, pues, de cualidades "*subjetivas*" y "*objetivas*", en el sentido que nosotros lo usamos, es distinto a esta teoría. Todo es objetivo, el espíritu arroja únicamente la luz de la conciencia sobre ello, es mero espejo de la realidad. Todo lo "objetivo" es un perenne hacerse y deshacerse y no un ser permanente. Más aún, los procesos "*psíquicos*", que no son de naturaleza espiritual sino material, representan el primer proceso que se verifica en la materia. El pensamiento, o la inteligencia, distinguiendo, enumerando, suministra el fundamento para la posibilidad y existencia de los diferentes seres; los sentidos, con sus funciones, de los que se sirve el pensamiento y en los que al mismo tiempo, se diferencia, distinguen lo oloroso (la tierra), lo sabroso (al agua), lo sensible (el aire), lo figurado y coloreado (el fuego), lo sonoro (el éter).

El pensamiento o la inteligencia, importante de esta filosofía es de o separar claramente el proceso o función y su órgano, por ejemplo, el pensamiento y la inteligencia, el ver y el ojo. La Naturaleza es precisamente acción que cristaliza en cosa y no un ser a manera de cosa, en el cual o con el cual se verifica algo.

Si precisamos tenemos los llamados primeros elementos, al éter sólo se le oye, porque es puro sonido; al aire se le oye y se le siente: el fuego se oye, se siente y se ve, etc., de manera que la tierra, reúne todas las cualidades sensibles (aun cuando el olor le es específicamente característico) y se presenta como un tejido de estas cualidades, como cosa en el verdadero sentido de la palabra. estos órganos y funciones perceptivas se agregan las diferentes maneras de obrar, como el hablar, el agarrar, el andar y las funciones execrativas y generadoras, con sus órganos.

El pensar, el percibir y el obrar, o los órganos respectivos, forman el organismo psíquico del hombre, al cual se une el "espíritu". Entre el pensamiento y los sentidos se intercala el "*Yo*" o el órgano del "*Yo*", a través del cual se convierte el organismo en la unidad viviente que le constituye.

A esta unidad vital orgánica está unido el espíritu. Aquí es donde hay un giro original, que lleva al aspecto práctico de la filosofía Sankya, a la forma que da a la idea de redención.

El espíritu unido al cuerpo del Yo, que hace conscientes los procesos que en él se desarrollan, parece confundirse con el cuerpo, y su Yo con la unidad viviente orgánica, no se distingue entre sí mismo y el cuerpo. Siente las operaciones y dolores del cuerpo como sus propias operaciones y dolores y éste no distinguir, este error, le encadena a la materia y a las reencarnaciones materiales, hasta que desaparece el error mediante la intuición de la diferencia de ambos seres, es decir mediante la filosofía. Cuando es superado ese error y conquistada esa visión, la materia deja libre al espíritu y se retira de él como avergonzada.

La redención es aquí una liberación del espíritu del cuerpo, sin que en ella desempeñe un papel esencial lo brahmánico. La intuición, redentora, de la identidad de Atman con lo brahmánico, del alma con Dios, se convierte en un conocimiento, redentor, de la diferencia entre espíritu y cuerpo. Por este camino se llega a comprender, también, cómo en la forma clásica posterior de la filosofía Sankya desaparece lo brahmánico, el sistema se vuelve ateo (en el mismo sentido que el budismo: no se niegan los dioses, pero se niega a Dios).

El sistema yoga.

Por la filosofía Sankya se halla esencialmente influido el sistema Yoga. El Yoga es una práctica, una guía para la práctica de la profundización, de la liberación del espíritu del cuerpo y de sus deseos y necesidades. Los indios han avanzado han en la técnica de esta redención, de este dominio de las funciones corporales por el alma; el sistema elaborado de ejercicios espirituales como prácticas de concentración, adopción de determinadas posturas corporales, regulación de la respiración etc. es seguramente lo más perfecto y eficaz que al respecto existe; y se debe sobre todo al Yoga, y a los "*yogistas*", los maestros de tal práctica. Pero no

debemos de olvidar que estos ejercicios espirituales y corporales son medios para un fin, y este fin es la meditación y el conocimiento que en ella se obtiene. Lo que redime es el conocimiento, no el ejercicio. Por eso la práctica Yoga puede unirse con la idea de la filosofía Sankya. Pero "*conocimiento*" no es un "*mero tomar notas de*", sino un compenetrarse plenamente con la visión de aquello de cuyo conocimiento se trata. Sin esto no podría tener en conocimiento la eficacia redentora práctica.

En la teoría de los Upanisadas, el conocimiento de la identidad del Atman con lo Brahmánico es al propio tiempo una verdadera unificación de ambos; en la filosofía Sankya el conocimiento de la diferencia de naturaleza y espíritu y cuerpo es al propio tiempo la liberación mutua. Distinguir es separar realmente; recuérdese, en efecto, que oyendo es como se forma el sonido, y viendo se forma el color, y que uno y otro existen realmente, no como mero fenómeno. Y no hay que extrañarse de que aquí aparentemente el espíritu obre sobre el cuerpo, lo cual sería opuesto a la doctrina Sankya. En esta teoría el querer y el obrar son un proceso "*materia*", con lo cual armonizan los procesos corporales como la actitud del cuerpo, la regulación de la respiración, la inmovilidad, preparen la redención, es decir, hagan brotar la intuición de la dualidad de espíritu y cuerpo. Tampoco en la filosofía Sankya es la materia un factor enemigo del espíritu o meramente mecánico, el proceso de la Naturaleza en más bien teológico, encaminado a la finalidad de la redención del espíritu o útil para ese fin. Otra distinción entre las formas desarrolladas de Sankya y de Yoga es: el Yoga reconoce la existencia de un Dios supremo, pero no en el sentido de lo Brahmánico, concebido panteísta, con lo cual se funde el alma en la redención, sino a la manera teísta: un Dios personal supremo, poderoso, omnisciente, el cual, cuando se le invoca con la sílaba "*Om*", ayuda al hombre para su redención.

La filosofía Sankya enseña el camino que redime al espíritu de su encadenamiento a la materia. Con lo cual enseña el camino para vencer los dolores y sufrimientos. Todos los otros medios de librarse del dolor, ejemplo las medicinas, embriagueces, amuletos y fórmulas, no son sino remedios aparentes y pasajeros. Únicamente la redención, que produce la verdadera liberación del dolor. La redención, que el conocimiento produce, es una liberación del dolor. (op.cit.ant. pp. 33 a 37.)

La doctrina de Buda.

La liberación del dolor como finalidad única es la característica de las enseñanzas de Buda, que tienen cierta relación con la Filosofía Sakya. La predicación de Buda no pretende más que esto: prometer la liberación de los dolores que atormentan toda nuestra vida y enseñar el camino para esa liberación. Todo conocimiento que no se relacione con este fin, es rechazado como indiferente e inútil; la aspiración al conocimiento como tal, la curiosidad y deseo de saber, se condenan, por constituir un apego al mundo y ser nocivos a la liberación y redención. Si el mundo es o no eterno, finito o infinito, si el redimido sobrevive a la muerte o no, Buda no da respuesta a estas interrogantes, ya que no tiene nada que ver con sus enseñanzas. El Budismo es religión y no filosofía. Pero sus ideas madres encuadran en el marco de la historia de la Filosofía.

Las cuatro nobles verdades que postula Buda son las siguientes: al conocimiento de la verdad es que la vida - en todas sus condiciones- es sufrimiento. Desde su nacimiento el hombre se halla frente a la muerte, le espera la decadencia, la ancianidad, la pérdida en cualquiera condición que se halle, la amenaza la enfermedad. La vida es muerte retardada, en el mismo crecimiento se anuncia la pérdida, y en el placer acecha el dolor. La vida es sufrimiento. Puede uno cerrar los ojos a este conocimiento, pero negarlo, después que una vez lo ha logrado. La segunda verdad se refiere al origen del dolor: este origen es la "sed" de placeres que nos atan a la vida y, conscientemente, al dolor. Como tercera verdad viene la teoría de la supresión del dolor; tal supresión sólo puede consistir en la de esa "*sed*" de placeres en sus diversas formas, que encadenan al hombre a la vida. El que se ha libertado de la "sed de vivir" penetra en el "*Nirvana*", que es la carencia de todo deseo y dolor. El Nirvana es un estado; precisamente, el estado de redención. Así mismo la sed de vivir y de la sed de placeres puede llegar a tal estado, aún es esta vida, sin esperar a un más allá. Si existe un más allá, una supervivencia, o si todo desaparece en la nada, son cuestiones indiferentes para el redimido. De aquí surge la interrogante: ¿si el Nirvana es la nada o una vida feliz de ultratumba? A esto Buda tampoco responde.

Finalmente la cuarta verdad es el camino de la supresión de los deseos, el sendero con sus ocho etapas: "*pensar recto, querer recto, hablar recto, obrar recto, vivir recto, pretender recto, reflexionar recto, profundizar recto*"

Dos pensamientos, entre sí relacionados son los más esenciales en todo este proceso de ideas, formuladas con claridad magistral y con brevedad sentenciosa, lapidaria. Es el primero, que la aspiración, la voluntad, mediante la orientación que toma, es el verdadero factor que conserva la vida y le impide su modo de ser: el hombre llega a ser lo que en el fondo desea, lo que quiere ser, su vida es la realización y, consiguientemente, la imagen de sus aspiraciones. Y esto no sólo en esta vida, sino aún más allá de la descomposición, de la muerte de los respectivos cuerpos, en que se haya encarnado en la serie de las reencarnaciones. Pero el que aparezcan las fuerzas formadoras de este cuerpo y de esta su vida y el que obren en esta dirección, eso depende en último término de la "*ignorancia*" del hombre (he ahí el segundo pensamiento), depende de que no sabe, de que en verdad no sabe, de que no se ha asimilado verdaderamente la idea de que la vida , por la que suspira, no es más que dolores , sufrimientos, desilusiones, pérdidas, ancianidad y muerte, y todo esto en un perpetuo reaparecer. Esta ignorancia hace que nuestro querer tienda hacia la vida y a su goces, a sus fines, de cualquier manera que el hombre se los imagine y pretenda, y ocasiona este eterno apego del hombre a ellos. Por el contrario, cuando ha llegado a adquirir éste la sabiduría, ya no ansía la vida, ni esos fines, ya que éstos le encadenan en el transcurso de su existencia y de sus reencarnaciones, sino que en todo momento orienta su voluntad únicamente al cumplimiento de lo "*recto*". Lo importante para él ya no es el "contenido de vida" ni siquiera "*la vida misma*", sino *"el modo de vida"*. Y con esto cesa ese fatal retorno de reencarnaciones; de este cambio en la orientación de la voluntad resulta por sí misma la liberación del dolor en todas sus formas. El camino, pues, para la redención, le muestra el conocimiento, y este conocimiento es solamente conocimiento intuitivo, que las extraemos de las cuatro verdades fundamentales sobre la vida y el dolor. Y el camino consiste en el obrar, en la conducta, en el hacer lo que es recto, en el cumplimiento de los mandamientos de la moral, en la disciplina moral de sí mismo. Pero nunca se logrará con el obrar y conducta del hombre de mundo, que suspira por los bienes que traen felicidad y goces.

La voluntad y el querer determinan el obrar y el acontecer; éste determina lo que llega a ser, y, por tanto, lo que es, puesto que todo ser es hacerse, suceder, es un desenvolverse la cadena de causas. La Filosofía Sankya concibe el ser material (incluso el ser psíquico de la percepción, del pensamiento y del querer) como un perpetuo hacerse y deshacerse; pero al lado de la Naturaleza, que es hacerse, está el espíritu permanente e intuitivo como un ser idéntico, cuya penetración en el flujo de los acontecimientos es una ilusión. En la filosofía de los Upanisadas aparece lo brahmánico como una sustancia eterna y con él fundamentalmente también, Atman, que en esencia es idéntico al brahmánico.

Según Buda todo es hacerse, es una cadena de acontecimientos, en donde a un anillo sigue otro. No existe lo brahmánico como supremo principio. El Budismo es ateo (naturalmente existen los dioses, pero vienen a Buda para suplicarle que los instruya, y se hallan también sometidos a la trasmigración de las almas). Más precisamente, por eso se niega de manera expresa la unidad y sustancialidad del alma o del espíritu y de la persona.

El "*yo*" es el transcurso variado y múltiple de "*mi*" vida corporal y psíquica; la identidad del Yo no es sino las fases y a sus partes. Las fases de una vida constituyen una conexión continua, una cadena de causas, en la que a un anillo sigue el otro. El niño de antes y el adulto de ahora son los "*mismos*", hombre, no porque en ellos se oculte un ser idéntico, sino porque del niño sale el adulto.

La vida de un hombre, su vida en cuanto se propaga a lo largo de una serie de reencarnaciones, es una llama que se extiende, a una fase sigue otra en conexión causal continua, y por lo mismo también moral.

La filosofía Vedanta.

En el siglo II y III de la Era Cristiana, más aún en los tiempos de los reyes Candragupta y Asoka, llegó el Budismo a ser la religión dominante de la India, y el Brahmanismo quedó arrinconado; luego comienza a disminuir su influencia a fines del siglo X, hasta prácticamente desaparecer de la India y junto con el Islamismo volvió a ser el Brahmanismo la religión india. Con la decadencia del Budismo aparece una nueva orientación filosófica, cuyo solo nombre -Vendanta, es decir, fin del Veda, pues al fin de Veda tuvieron su origen los Upanisadas – permite apreciar que expresamente fomentaba la vuelta al estudio de los Vedas, y que los Upanisadas reconocía la verdad (revelada).

Los comentarios a los Upanisadas, los autores de esta filosofía, y sobre todo Samakara, del siglo IX, exponen sus teorías, constituyen trabajos independientes, sistemáticamente filosóficos, cuyo contenido puede considerarse, más que deducciones de los textos, como apostatillas a los escritos comentados. Lo que buscan es un sistema total unitario; pero combaten al mismo tiempo, la exteriorización de la teología brahmánica y su reducción a las ceremonias del culto al ritualismo, y por otro lado, tanto la filosofía Sankya como las teorías budísticas.

La filosofía Vedanta da a los Upanisadas por fundamento la teoría del Atman y lo bramánico, pero elevándola hasta convertirla en un monismo estrecho, en la teoría de la unidad del Todo. El universo es "*el velo de Maya"* un fantasma, un sueño de los brahmánico, lo único divino, fuera de lo cual, en realidad, no existe nada. La liberación del dolor y de las reencarnaciones se logra mediante la visión de este engaño, pero, más que engaño propiamente tal, es el error de que hablan los filósofos Sankya, la confusión del Yo espiritual con el cuerpo al que está unido, sino el engaño de que este Yo sea un ser verdadero y consustancial con el mundo del cuerpo y en la Naturaleza. Esto significa la disolución en lo brahmánico; la redención se obtiene, pues, también aquí, por medio del conocimiento, sólo que el conocimiento es la "*investigación piadosa de la "Escritura"*, la recta comprensión de la sabiduría transmitida en los escritos santos.

El alma o el Yo y el cuerpo son, de la misma manera y en el mismo sentido, "*reales*". Si prescindimos de su mutua relación con el origen primitivo de todo lo brahmánico, son dos realidades que se hallan en mutua relaciones.

Finalmente, la filosofía Vedanta designa esta su doctrina como esotérica; pero a su lado existe la concepción exotérica, que hace de Brahma el creador y gobernador del universo, y que considera la redención como una feliz unión y adentramiento en este dios, personalmente entendido. Este Brahma inferior pertenece, en el fondo, al universo; quien sólo a él conoce y sólo a él aspira, carece, sin embargo, al cabo de ciclos que periódicamente retornan, es agraciado el que ha penetrado y se ha unido con este Brahma inferior.

Filosofía China. (Carácter de la India.)

El tema principal de la filosofía india es religioso-metafísico. Su fin es la redención, el medio, el conocimiento, un conocimiento fundamental del ser o del dolor.

La característica del pensamiento indio es el retiro del mundo y apartarse de la vida: el hombre no reflexiona con el objeto de utilizar dicha reflexión para la vida, sino con el fin de liberarse de la vida mediante la reflexión. La finalidad es "*la redención*", es decir este fin está ás allá de la vida. Para el logro de ello debemos ordenar nuestra vida y nuestra conducta, de manera que nos liberemos de la vida, de la reencarnación. En otras palabras, dirección unitaria hacia un fin, fin que se allá más allá de la vida. El sabio, el iluminado, ha dejado las cosas de esta vida, está fuera de este mundo, ya no es hombre, sino que participa de la divinidad; aún los dioses mismos vienen a él para pedirle enseñanzas respecto al camino de la redención. El sabio mismo termina su vida acogiéndose al fin de ella a la soledad, para vivir como mendigo dedicado a la meditación. Los preceptos de la moral budista en su forma pura solamente los puede cumplir el monje. En la filosofía popular de "*Bhagavadgita*" se habla de los deberes que a cada uno le impone su profesión y su puesto: el guerrero debe pelear, el labrador labra la tierra; sería una insensatez que el guerrero, en virtud de la elevada

idea de que matar, que él debe poner en práctica, va contra el profundo sentido de todo lo viviente, quisiera renunciar a la espada. Pero esos preceptos a que no puede ni debe sus traerse en conformidad con una moral, justificada dentro de la vida, no los suprime aquella idea filosófica, sino solamente confirma que el fin único, de que el filósofo habla, de ninguna manera es comparable con los variados fines de la vida, tan incomparable como lo es el absoluto con lo relativo.

Carácter práctico de la filosofía china.

Otra cosa es la filosofía china. Desde sus inicios tiene un carácter o tendencia práctica y de aplicación a la vida, se mueve dentro del círculo que forma la vida, su fin en la confirmación de la vida, no la explotación de ella para un fin trascendente a la vida misma. Combate sin embargo, dentro de sus manifestaciones la característica de estar en contra la explotación de la vida para fines inmanentes a ella, como el poder, los placeres y la fama; el fin no es conseguir algo, sino vivir una vida perfecta, ejemplar y armónica, que, por ser armónica, al mismo tiempo será también vida feliz. Los filósofos chinos no son teólogos, sino estadistas, educadores del pueblo, consejeros de reyes y príncipes, o por lo menos desean ser. Esto es aplicable al gran místico Laotse, cuando se retira a la soledad, no lo hace para olvidar en la meditación al mundo y a los hombres e identificarse con la divinidad, o para vivir esta liberación, en sentido negativo a la manera de Nirvana, sino que es un vivir con el mundo, con el cielo, con la tierra, con las plantas y animales.

En la meditación profunda, de las fuerzas de la Naturaleza, como cielo y tierra, agua y flora, ve el símbolo de lo eterno, de "Tao", que como tal se convierte en guía de su alma y en maestro del buen vivir, de ese vivir en el que se encuentra en verdadera y armónica relación el mundo y el Yo, lo inconsciente y la conciencia, el espíritu creador y la naturaleza receptora. Esta vida, ordenándose según el modelo de Tao, del cielo, de la Tierra, es siempre ella misma ejemplar, es la vida de un maestro y educador del pueblo, aun cuando no hubiera hombres que imitaran este modelo.(vide. op. cit ant. pp. 44-45. Ernst Von Aster).

La simbólica del Y Ging.

Es característico que al comienzo de la filosofía china exista, no un himno que pregunta y se tortura por lo que hay más allá de los dioses, sino un libro de los oráculos, el antiquísimo Y ging, el "*Libro de las metamorfosis*", el libro que influyó en Laotsé y al que Kungtsé escribió un comentario. Es un libro de oráculos que al mismo tiempo es, o ha llegado a ser, un libro de la sabiduría, es decir, un libro que a quien consulta al oráculo, no le profetiza lo que va a suceder, sino cómo tiene que portarse de conformidad con la constelación de las cosas ante las cuales se halla, y de conformidad con su propia naturaleza, porque los peligros y problemas, ante los que el hombre encuentra en su vida, emergen del modo como su naturaleza se porta frente a determinada situación. Además da indicaciones sobre el modo de portarse en una determinada situación que origina la pregunta, da instrucciones para el conocimiento y perfeccionamiento de sí mismo.

Pero para la inteligencia de lo que este libro presupone, hay que tomar conciencia de una característica del pensamiento chino. Sabido es que la escritura china no es alfabética sino ideológica, y los signos tienen tanta mayor importancia por existir un número tan grande de palabras siempre monosílabas y de igual sonido. Además, la morfología de las palabras no distingue entre sustantivo, adjetivo y verbo: el mismo signo indica *"grande" "grandeza", "agrandar".* Se saca el contenido abstracto conceptual común a todos estos conceptos, pero al mismo tiempo se le sensibiliza y simboliza en una imagen óptica. Se mueve entonces, en símbolos de conceptos abstracto, y, al mismo tiempo, posee una fina comprensión para los sentimientos que despiertan estos símbolos. Este pensamiento simbólico en su original alianza de abstracción e intuición lleva simbólica Y Ging, objetos de diferente naturaleza que en alguna manera nos parecen semejantes y comparables entre sí, ejemplo: lo creador, el cielo y el padre, la concepción, la tierra, la madre, o la suavidad y el viento, la alegría y el lago, el abismo y el agua, y, consiguientemente, se inclina también a ver en ellos "lo mismo", el mismo ser unitario.

Las esencias ideales, que el filósofo chino antiguo siente como fuerzas que obran tras los objetos y datos de la Naturaleza, cuando ve tales cosas como símbolos transparentes, no son cosas permanentes o sustancias. La lengua china no se presta a destacar "sustancias", sujetos gramaticales y a atribuir a su ser una significación

primaria. Pero por eso mismo es posible hacerlas aparecer y desaparecer e invertirlas mutuamente. La Naturaleza cambia, y, precisamente, estos cambios son los que expone simbólicamente el libro Y Ging.

El Taoísmo.

Los cambios no suceden al azar, hay un orden, una ley interna. Esta ley eterna es el principio supremo que en todo y sobre todo actúa e impera, llegamos al concepto esencial de la filosofía china, el TAO, comparable a lo "*brahmánico*" indio y al Logos griego, pero distinto a de ellos.

TAO significa "*camino*". Al parecer se empleó dicha palabra para indicar el curso de las estrellas en el cielo; luego cuando adquirió el sentido de orden, orden eterno, lo eterno.

Esto de eterno debe de entenderse en el sentido de orden eterno, que en la intuición atenta y contemplativa de los fenómenos celestes vislumbramos como el verdadero "sentido" de ellos. Debemos hacer notar que la lengua y escritura china no permiten distinguir el orden del ser ordenador o principio. Que el hombre debe ajustar su conducta a este orden eterno, debe aceptarle y someterse a su imperio, es la idea esencial de la ética china, con lo que asegura, al mismo tiempo, su carácter conservador y contemplativo.

Confucio.

En el siglo VI antes de Cristo llegamos a la época en que la vida intelectual china experimentó un fuerte influjo de dos grandes personalidades: del antiguo Laotsé y del joven Confucio. La época en que viven es para china época de confusión y decadencia, de guerras intestinas y revoluciones palatinas, de disolución política y de corrupción de costumbres, así como de miseria económica general. Así es, que el maestro, "*Kung*" llamado así en Occidente, Kungtsé en China, con el nombre latinizado Confucio, a emprender su obra educadora, aconsejadora y organizadora, llevada a cabo con incansable tesón. Por eso su nombre está vinculado desde entonces, a la historia de su patria. Su actuación en su larga vida (552-479), como educador del pueblo, como consejero de los príncipes y como ministro, no tuvo acompañada del éxito exterior. Perseguido por la desconfianza y la ingratitud, tuvo que interrumpir varias veces su obra comenzada, andar vagando sin patria de Estado en Estado, pero siempre con la convicción y el sentimiento de haber encontrado en esta empresa el único sentido y la posibilidad de su existencia, aunque muchas veces tuvo que empezar de nuevo.

Su método consistía en dos pilares: en la formación de un grupo de discípulos que le siguen con la mayor veneración y conservan y prosiguen su obra y en sus escritos póstumos.

Su legado literario consiste en la colección de documentos primitivos, de canciones y de ritos, encaminada a la formación y conservación de una tradición moral, además editó y comento el Libro de la Metamorfosis (Kafka).

La época que trata de resucitar, Confucio, es la de los príncipes semilegendarios Yao, Schun y Yu, gobernantes que en su propia vida intachable fueron modelos para su pueblo, y procurar el bienestar del pueblo, de esa manera cumplió su deber como gobernantes. "*Que el príncipe sea príncipe, el criado criado, el padre padre, el hijo hijo":* he ahí una frase característica de la moral de Confucio. El hombre ha nacido dentro de determinadas relaciones: es padre e hijo, esposo o esposa, príncipe o siervo, amigo. Estas relaciones comunican a su vida sentido y contenido y determinan sus deberes, que consisten en desempeñar bien este puesto suyo en el universo: el padre debe ser suave y el hijo respetuoso, el hermano mayor amable y el menor dócil, el esposo justo y la esposa obediente y el dueño bondadoso y el criado concienzudo. Estas relaciones constituyen el fundamento de toda sociedad y se reflejan dondequiera que entren los hombres en cooperación: las relaciones de padre e hijo se reflejan en la ancianidad y juventud en de hermano mayor y menor en las de camarada dirigente y dirigido, las de dueño y criado en las de autoridad y súbdito, empresario y trabajador. Las verdaderas relaciones fundamentales, y aún podríamos decir los símbolos del modo cómo el hombre forma parte de la sociedad, son las relaciones entre miembros de familia. Así el príncipe es "*padre*" de su pueblo, el Estado es la familia amplificada, aún más, los mismos Estados deben formar la familia única de la humanidad.

El Estado confuciano es por principio pacifista y la economía es concebida de consumo sobre la base de la agricultura.

La conducta de los hombres debe ser legítima expresión de sus relaciones esenciales, recomienda fuertemente el amor a todos los hombres sin distinción, "*para con los buenos soy bueno, para con los malos también soy bueno*". Confucio exige ser bueno con los buenos y también justo con los malos. No se puede prescindir del castigo; pero es importante que proceda a la enseñanza, y siempre con el castigo debe ir unida la enseñanza y siempre con el castigo debe ir unido al buen ejemplo de aquel que tiene derecho a castigar.

Las relaciones que el hombre tiene para con el prójimo, las encuentra también en sí mismo; en él se encuentra el carácter verdadero y profundo que debe imperar y regular las esferas exteriores de su ser, sin violentarlas ascéticamente: en él se juntan lo masculino y lo femenino, el mandar y el obedecer, el guiar y el seguir. De aquí resulta el deber de obrar no solamente con la conformidad con las relaciones bien entendidas para con el prójimo, sino también de conformidad con el cosmos, bien entendido, que constituye la propia persona. El medio para esto es el ejemplo de las verdaderas y grandes personalidades de los antiguos: por ellos se debe guiar el príncipe, quien después debe realizar este modelo para su pueblo. Medio es también la contemplación del cielo y de Tao. Y finalmente, lo es el reposo espiritual, la espera, el escuchar la voz del Yo interior hasta que se manifieste lo más profundo del propio ser.

La conducta del hombre tiene que ser expresión de su ser, expresión de sus relaciones con el prójimo, expresión de su propia persona: aquí se encuentra de la predilección de la música que muestra su estima Confucio. El hombre debe ser fiel en su conducta para con los demás y para consigo, es decir para con su propia persona, ser fiel además, a la tradición. Confucio insiste en el respeto de los antiguos usos y costumbres, no por sí mismos, sino porque considera simbólicamente importante este respeto de las antiguas costumbres y de los muertos, o sea el culto de los antepasados.

LAOTSÉ.

Confucio de pensamiento "*tradicionalista*", separa del gran "*místico*" chino Laotsé, que tiene puntos de contacto en las ideas fundamentales. Confucio procede del Norte, Laotsé del Sur del imperio chino. Nació en el año 600, tuvo el cargo de bibliotecario del imperio, y ya de edad se retiró al desierto. Con su nombre circula la colección de aforismos que lleva el título de Taoteking, el libro de Tao y de la vida del hombre (te). La tranquilidad del espíritu, el reprimir los deseos violentos y tempestuosos, el esperar hasta que hable en nosotros la esencia, el "*centro*", la exige también Confucio; lo mismo lo encontramos en Laotsé más enérgicamente expresado, más elevado a la categoría de precepto único esencial y como característico del sabio. Obrar sin buscar finalidades e intereses, obrar según lo que uno es, según su naturaleza.

El príncipe y el hombre verdaderamente grande obra ocultamente, no busca las apariencias, apenas se nota que existe. Condena como insensata toda violencia, conducta violenta, porque las violencias pasan y no producen efectos duraderos, de igual manera con las explosiones violentas de la Naturaleza, con la tempestad que no dura más que una mañana, con el aguacero que no dura más que un día. La modestia, la suavidad, la docilidad es la verdaderamente eficaz: tal el agua en su transparencia y en la continuidad de su acción. La paciencia y el amor son las fuerzas invencibles de la vida; la hostilidad hay que corresponderla con beneficios. Pero donde se acude a las armas y a las guerras, allí no crecen sino cardos y espinas e impera el hambre.

Laotsé combate el sistema de preceptos y prohibiciones, de alabanzas de las virtudes, la observación expresa e intencional de deber y moral, porque para él estas prácticas son señales de decadencia, no medias de contenerlas sino más bien de aumentarlas. Y así, cuando la familia se halla en conflicto, es cuando aparece el "*deber*" del amor filial.

Desaparezca el "*santo*", el "*sabio*", el "*moralista*"; en otras palabras todos los méritos y privilegios que el hombre se atribuye, y entonces volverá más fácilmente el pueblo a su estado natural y sencillo, a la vida de

familia y al amor. Desaparezca la sobrestima de la habilidad y de la ganancia, entonces no habrá ya más ladrones y salteadores.

Una sola cosa hay que procurar: la contemplación de Tao, la compenetración con Tao y el obrar conforme a él. Todos los males proceden de la desaparición de la íntima armonía del hombre con lo eterno y tranquilo curso de la Naturaleza. Quien posee esa armonía, lo posee todo: tranquilidad, bondad, paciencia, felicidad y señorío.

Cuando Laotsé habla de Tao, emplea expresiones metafísicas , le llama "*ser y no ser*", es decir, que, a la manera de la canción del origen del mundo en el Rigveda, a la manera que Hesíodo con su Caos, trata de buscar el origen primitivo en un concepto , que exprese su transcendencia sobre todo ser, y , al mismo tiempo, corresponda a la tendencia general del pensamiento de Laotsé, que enseña universalmente la tranquilidad, la abstinencia del obrar y del querer, y en este no obrar encuentra la verdadera actividad, en la tranquilidad la verdadera plenitud. También llama Tao "*madre del universo*" el principio maternal y receptivo. Nuestra actitud tiene que ser de espera y receptiva, hasta que Tao hable en nosotros; con nuestra actitud no debemos destruir esta armonía con el ser primitivo. Por cuanto todo de él procede, podemos aplicarle los nombres de todas las cosas, aún nombres opuestos. Pero en cuanto se halla sobre todas las cosas y sobre las oposiciones que de él nacen, no hay ningún nombre con que le podamos designar. Asimismo, Laotsé tiene la primera impresión y sentimiento de Tao en la contemplación del cielo: el hombre gobierna según la Tierra, La Tierra se gobierna según el cielo, el cielo se gobierna según el Tao, y Tao se gobierna según él mismo.

Miti, Yang-Tschu, Mengtsé

De los filósofos de los siglos posteriores a la época de Confucio y Laotsé, mencionaremos únicamente dos personalidades que se encuentran en oposición original.

La primera es Miti (Moti), el apóstol del amor universal humano, que también enseña un solo Dios que ama a los hombres. En Cuando este amor compasivo falta ya que une a los hombres, y es mutuo, por tanto beneficia a todos, ve Miti la causa de todas las desgracias de la humanidad.

La otra personalidad es Yang-Tschu, el representante de un eudemonismo egoísta de una concepción de la vida pesimista y resignada. Así, la muerte lo iguala a todo: los malos tiranos y los héroes venerados son después de la muerte iguales: podredumbre y descomposición. Pero parece que no falta en su doctrina la apelación a Tao. Así, según dice, las tendencias y deseos son la "naturaleza" del hombre, y reprimirlos equivale a obrar contra la Naturaleza, contra Tao. En su oposición muestran ambos cierta tendencia a las posiciones extremas, como sucede posteriormente en la filosofía griega del heroísmo de Pórtico y en la teoría del goce de Epicúreo.

"*Y así a estas dos posiciones extremas opone el Aristotelismo su teoría del "justo medio", así frente a Miti y Yang - Tschu renueva Mengtsé o Mongstsé (latinizado Mencius, n 372 a. de J.C) las enseñanzas de Confucio relativas a la posición central de la familia con sus vínculos y deberes, doctrinas que quedaron destruidas tanto por el individualismo enseñado por Yang - Tschu como por el amor universal del prójimo, sin distinción. A Mengtsé, sobre todo, es a quién debe el Confusionismo su posición posterior dominante en la China*".

(Ernst Von Áster, Historia de la Filosofía. Bb. Cultura, Empresa Zig-Zag de Chile. S/año/ pp. 436)

Próximo número: *El profeta Amos y sus enseñanzas para la Masoneria*

El autor

Carlos Maurin Fernández,

Nacido en la ciudad de San Fernando, a los dos años fue trasladado con sus padres a la ciudad de Santiago de Chile.

Sus estudios los realizó en el Colegio Hispano Americano, Escolapios, de corte religioso y posteriormente emigro a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar FILOSOFÍA, terminando su último semestre en la UNIVERSIDAD CATÓLICA PONTIFICIA DE SANTIAGO. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

En el año 1970 postula a un concurso de cargo y oposición y queda de planta en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile. Se dedicó en especial a la tarea de Investigación Educacional, publicando libros y perfeccionamiento de Profesores al mando del Director de dicha Institución: Don Mario Leyton Soto.

Posteriormente sacó su POST TÍTULO en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., Univ. Católica de Santiago y el C.P.E.I.P.

En el año 1982 trabajo en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas en el cual se encargó de dictar Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica, crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras. Posteriormente fue nombrado Administrador de la Sedes de la Universidad Católica Blas Cañas.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H. y Documentalista.

Posteriormente saca su MAGÍSTER EN EDUCACIÓN en la USACH con la especialidad en Gestión.

En el año 1999 deja la Universidad Católica R. S H. y se traslada a la FACH como profesor Catedrático de tres asignaturas del currículo de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajo como profesor en el Colegio Calasanz, docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo José Toribio Medina.

Desde 1990 a la fecha, fuera de su docencia en clases, ha sido Profesor Guía de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y 7 años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de estudios Pedagógicos.

Algunos de sus libros se encuentran en la página WEB.
https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/

Artículos en Revistas Internacionales y como documentalista y corresponsal internacional envía trabajos al NUPESMA (San Pablo, Brasil)**,** CADENA FRATERNAL (Tel Aviv, Israel) y REVISTA RETALES DE MASONERÍA. (España). https://retalesdemasoneria.blogspot.com/ y Monografías.com

Enciclopedia del REAA

Tomo IV – Consejo Kadosh –Parte 30

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo

Queridos lectores, nuestro Venerable Hermano ha creado una obra impresionante y nos ha concedido permiso para su publicación por entregas. Estamos ante una obra en cinco tomos que abarca todo el REAA.

Es nuestra intención publicar sobre 25 páginas por entrega por lo que no podemos indicaros, como es nuestra constumbre, cuantas parte serán en total. Como indicativo podemos deciros que los cinco tomos suman un total de 1.040 páginas, lo cual nos llevará entre 40 y 50 entregas, aproximadamente.

Cotinuamos, pues, con una nueva entrega de esta monumental obra agradeciento al autor su permiso de publicación para con esta vuestra revista

Carta a todos los hermanos

Sobre la obra
“Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado”
Por
Jorge Norberto Cornejo

Estimados Hermanos,
estas son las características de la obra “Enciclopedia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado”:

1. Es una obra en cinco tomos, registrada ante la Cámara del Libro de la Argentina y de la que poseo los derechos de autor.
2. La difusión de este trabajo es totalmente libre. Por lo tanto, los Hermanos y Hermanas son completamente libres de reenviar los cinco pdf a quienes deseen, subirlos a cualquier página web (con la excepción que se menciona en el punto 4) y utilizarlos en la forma que les resulte más útil, con la única condición de citar la obra y el autor.
3. Asimismo, si alguna Logia, Capítulo o Consejo considera de utilidad emplearla en alguna tenida, o hacer copias impresas, está en total libertad de hacerlo.
4. Este trabajo es absolutamente gratuito, y de ninguna forma puede cobrarse por esta obra. Por ello, no es legal que figure en páginas como Scribd, que cobran por sus servicios. Tampoco es legal que se utilicen fragmentos de este trabajo para componer otras obras, a menos que se haya solicitado el permiso del autor.
5. Todas las imágenes que aparecen en los cinco tomos son de acceso libre en Internet. Pero sería muy bueno si tuviese imágenes propias. Como el autor de la obra carece de toda habilidad artística, si algún Hermano/a se ofrece a realizar los dibujos, será sumamente bienvenido.
6. Todo libro debería tener un prólogo, escrito por alguien que no sea el autor. Invito a quien desee prologar esta obra, a escribir y firmar el prefacio.
7. Y, quizás lo más importante, todo libro necesita un Editor. Si alguna Editorial está interesada en publicar este trabajo, estoy abierto a sus propuestas, aclarando dos puntos: a) no acepto modificaciones de fondo en la obra, solo las correspondientes a errores ortográficos, de redacción, de formato, etc.; b) no deseo percibir ninguna regalía por la publicación del trabajo.
8. Es de interés del autor que esta obra se amplíe y mejore con el tiempo. Por ello, interesa recibir las opiniones, críticas, correcciones, ampliaciones, etc., que los lectores juzguen necesarias.

Saludos fraternales.

Jorge Norberto Cornejo
mognitor1@yahoo.com.ar
jorgenor.cornejo@gmail.com
Buenos Aires, enero de 2021

Continuación……

Principe del Tabernáculo

Vigésimo cuarto grado del Rito Escocés Antiguo y Aceptado

Introducción

Un digno representante del pueblo y de la concordia entre los hombres

Así como el 23° representaba la entrada en los Misterios Menores, el 24° corresponde al ingreso en los Mayores. Por eso, mientras que la Instrucción y el Ritual del 23° se limitaban casi exclusivamente a los Misterios Hebreos, en el 24° se estudiarán los Antiguos Misterios de todos los pueblos (egipcios, griegos, etc.). Por todo eso, en este grado se relatan las historias de los antiguos héroes mitológicos, tales como Osiris, Dionisios, etc.

Y se explica que, tras un comienzo brillante, estos Misterios Antiguos degeneraron y decayeron, lo cual implicó la pérdida de mucho de lo que en ellos era enseñado. Debemos tomar frente a los Antiguos Misterios una postura equilibrada: había en ellos sabiduría, pero fueron instituidos por los hombres y no por los ―dioses‖, y contenían entonces todo lo bueno y lo malo que se encuentra en el ser humano.

Como los Antiguos Misterios generalmente versaban sobre cuestiones existenciales, es de esperarse que en ese grado se realicen discusiones sobre tales temáticas: la vida, la muerte, el destino, el sentido de todo.

Por otra parte, de todas formas los Misterios Mayores no le restan importancia a lo que aprendimos en los Grados Simbólicos. Por ejemplo, se dice que la puerta del Tabernáculo es guardada por la letra *shin*, que custodia entonces el santuario del Verbo. Pero *shin* significa "diente", y en el Aprendiz vimos que la "caja de hueso" de los dientes encierra la lengua, símbolo del verbo, del Logos. En el Aprendiz, por lo tanto, se nos estaba diciendo que el verdadero Tabernáculo se encuentra en nuestro interior, algo que es nuevamente enfatizado en este grado.

Nuevamente, en algunos Rituales se hace referencia a un «trípode», representativo de virtudes o facultades, que sería el centro del simbolismo del grado. Esto recuerda claramente el candelabro de tres luces que brillaba en el grado de Aprendiz.

¿Cuáles serán esas virtudes que conforman el "trípode" de la Iniciación en el Tabernáculo? En un sentido esotérico preferiría llamarlas "facultades" antes que "virtudes", y podrían ser el pensamiento, la palabra y la acción u operación. O bien el pensamiento, la voluntad y la acción, por cuanto son los tres pasos que conducen a la manifestación de un logro.

En otros Rituales se dice que en el Príncipe del Tabernáculo se alcanzan *«el propósito, el fin, la ansiada Luz»*, lo cual resalta su carácter de «perfección en los Misterios». Y se vincula con el hecho de que se lo considera una suerte de «cumplimiento», de llegada a una meta.

Ahora bien, no confundamos los Misterios a los que se alude en este grado con un mero ascetismo bien intencionado, pero de resultados más que cuestionables. Por el contrario, se enfatiza la "vía del medio", la importancia de establecer armonía entre «cuerpo» y «alma», sin favorecer desmedidamente a uno u otra.

«Disfrutar de lo que la Naturaleza nos ofrece, y disfrutar de los placeres del intelecto, de la fraternidad y de la paz del espíritu»

.

Memorial

Definición del grado
Es el vigesimocuarto grado del Rito, el sexto del Consejo de Kadosh y el sexto de la Sexta Clase o Serie de grados. Busca relacionar el Consejo de Kadosh, es decir, la Alta Masonería Filosófica, con la Masonería Simbólica de los tres primeros grados, y de ahí que en el Cuadro y en la decoración del Templo aparezcan numerosos instrumentos de construcción.

Influyen en él las mismas corrientes que en el grado anterior: hermetismo, ocultismo, cábala, así como una referencia constante a la astronomía. Partes importantes de su instrucción están tomadas de las obras de Eliphas Levi, y todo, además, dentro de un ambiente templario. Como dijimos previamente, se le atribuye el carácter de logro, de cumplimiento, de haber llegado a lo más alto de un sistema. De hecho, en algunos países se confiere por Iniciación, no por comunicación, y se lo considera de elevada importancia.

Otras denominaciones
Caballero del Águila Roja.

Símbolos principales
- Los materiales del Tabernáculo
- Los toques de Aprendiz, Compañero y Maestro
- La estrella de cinco puntas
- La letra aleph
- El corazón y el globo terrestre
- El globo alado
- El escarabajo
- La mariposa
- Los cuatro colores
- El mirto
- El macroprósopo y el microprósopo de Eliphas Levi

Colores del grado
Blanco, rojo, azul y violeta o púrpura.

Objetivos exotéricos:
- Estudiar la historia exotérica del antiguo sacerdocio, sus logros, virtudes, bajezas y defectos, así como las verdades y los errores incluidos en sus enseñanzas.
- Discutir las distintas nociones que las religiones exotéricas han elaborado acerca de la inmortalidad.
- Combatir la superstición, la falsedad, el despotismo y la tiranía.
- Criticar y combatir la intolerancia religiosa.
- Defender la ley, la justicia y los derechos humanos.
- Trabajar por la fraternidad y el bienestar de la humanidad.
- Examinar las formas mediante las cuales, exotéricamente, los seres humanos adquieren conocimiento.

Objetivos esotéricos
- Estudiar la historia esotérica del antiguo sacerdocio, el valor de sus enseñanzas, cuánto de ellas continúa hoy siendo válido, y cuánto debe descartarse.
- Discutir el significado esotérico de la inmortalidad.
- Preservar y ampliar las enseñanzas iniciáticas.

- Estudiar el simbolismo esotérico contenido en la arquitectura de los Templos de todas las religiones.
- Estudiar los Misterios del Antiguo Egipto.
- Examinar las formas mediante las cuales, esotéricamente, los seres humanos adquieren conocimiento.
- Profundizar en el sentido del concepto de "inspiración"

Leyenda
Tiene tres partes:

Primera Parte: La Iniciación de Moisés en los Grandes Misterios del Antiguo Egipto.
Moisés, al establecer el culto a un intolerante "*único Dios verdadero"* no fue fiel a la enseñanza recibida en los Misterios, en los que se explicaba que los diversos dioses, religiones y mitologías, tanto monoteístas como politeístas, eran *máscaras* para lo Inefable. Eleazar, hijo de Aarón, había reemplazado a su padre en los deberes del Tabernáculo. Moisés le explicó a Eleazar la enseñanza egipcia, pero luego agregó que, por razones políticas, debía modificarla por el culto del "*único Dios verdadero"*. Eleazar lo aceptó, pero expresando sus objeciones de conciencia.

Segunda Parte: La dedicación del Templo de Salomón.
Salomón invitó a las celebraciones por la Dedicación del Templo a príncipes y sacerdotes de diversos pueblos y religiones. Estaban presentes, por supuesto, los personajes habituales de las Logias de Perfección, tales como Johaben, Stolkin y Zerbal.

Entre los invitados había una larga y variada serie de personajes: Achish, Rey de Gath; Shishak, Faraón de Egipto; Nabu, Rey de Babilonia, y Ninus, príncipe del mismo reino; Rezon, Rey de Damasco; Agron, un noble griego; Hadad, un filósofo de Edom, y, finalmente, Hiram, Rey de Tiro.

Y cinco sacerdotes: Zadok, Gran Sacerdote de Israel; Phrenes, Sacerdote de Egipto; Arbaces, de Fenicia; Menon, un Brahman de la India, y Azra, un sacerdote persa.

Después del ingreso ritual del Arca de la Alianza, Salomón proclamó que los cinco Intendentes de los Edificios reemplazarán, rotativamente, a Hiram Abif. Pero, sorpresivamente, Adonhiram, uno de los Intendentes más importantes, no estaba presente.

Surgió entonces una discusión entre todos los sacerdotes asistentes, acerca de quién o qué es Dios y cuál es su verdadero nombre. Cada uno presentó los atributos del Dios o los Dioses de su propia religión, y exhibió argumentos para justificar que esta es la única religión verdadera.

El último en hablar fue Phrenes, el sacerdote egipcio, quien dijo que todas las creencias expuestas no eran más que desviaciones de la antigua, pura y original enseñanza egipcia. Pero le replicó el filósofo Hadad, quien le preguntó si alguno de los dioses mencionados se había hecho realmente presente en la ceremonia. Tras lo cual efectuó una encendida defensa del ateísmo.

Los presentes consideraron esto una blasfemia, y pidieron la muerte de Hadad. Salomón se negó[1] y puso a Hadad bajo la custodia de Zerbal, en forma similar al Ritual de Secretario Íntimo. Cuando la discusión amenazaba con tornarse violenta, ingresó, algo confuso, Adonhiram.

Dijo que tuvo la visión de un Templo maravilloso, superior incluso al de Salomón, y que sintió el impulso instintivo de dirigirse hacia allí. Pero que en el camino se encontró con una viuda y sus hijos

[1] 6 Es muy dudoso que el Salomón bíblico realmente hubiese procedido así

hambrientos, con un hato de ganado gimiendo de sed, porque sus propietarios, en el apuro por asistir a la ceremonia religiosa, habían olvidado darles agua, con un obrero perplejo y desconcertado porque no entendía las instrucciones que le habían dado, y con un niño pequeño que se había extraviado. Y tuvo que detenerse a darle alimento a la viuda, agua al ganado, conocimiento al obrero y hogar al niño. Por lo que no pudo llegar a tiempo para la ceremonia de Dedicación del Templo de Salomón.

Adonhiram pidió perdón a Salomón por no haber estado en la ceremonia. Pero Salomón no contestó, y todos los sacerdotes agacharon la cabeza, como avergonzados. Hasta que el filósofo Hadad se adelantó y dijo: "*Mientras Adonhiram se comportaba como un hombre verdadero, nosotros pretendíamos saber lo que realmente ninguno sabe"*

Salomón descendió del Oriente, tomó del brazo a Adonhiram, y lo condujo al Altar, donde, juntos, encendieron el fuego. Y Salomón dijo: "*Vale más este Fuego, como símbolo de lo Sublime, que todas nuestras vanidades, títulos y palabras sin sentido."* A lo que todos respondieron: "*¡Uriel!"*

Se decidió entonces que Adonhiram sería consagrado siguiendo la tradición de los Antiguos Misterios, que trascienden la diversidad de las religiones y sus peleas interminables.

Tercera parte: el Templario.
Aquí el protagonista es un Templario fanático que, tras una batalla con los musulmanes, los persigue por una región no determinada del Cercano Oriente.

Hasta que llega a un antiguo Templo, lleno de imágenes de dioses y diosas del Antiguo Egipto. Como no puede descifrar los jeroglíficos es incapaz de comprender su significado, pero se siente sobrecogido por la imponencia del lugar.

Por lo que cae, profundamente impresionado, de rodillas. Y cree tener la visión de que un Maestro egipcio le explica el sentido de los jeroglíficos, y lo inicia en la antigua sabiduría egipcia. Luego, traba una larga amistad con un Caballero musulmán.

Título de la asamblea
Asamblea de los Grandes Misterios.

Oficiales
El Maestro se denomina Hierofante. Lleva un cetro cuyas extremidades culminan, respectivamente, en un compás abierto y en un triángulo dorado.

Contrariamente a la costumbre de trabajar con dos Vigilantes, en este grado hay tres, que llevan el título de "*Poderosos"*. Se colocan, respectivamente, al Sur, Oeste y Norte, y representan a *Aarón*, *Beseleel*, hijo de Uri, de la tribu de Judá y *Ahooliab*, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Cada uno de ellos utiliza un mazo, y vale para ellos lo que habíamos dicho en grados precedentes. La Leyenda agrega que Ahooliab, el ayudante de Beseleel en los trabajos del Tabernáculo, era antepasado de Hiram Abif, por la vía materna de este último.

Esotéricamente, el concepto es que la Logia está gobernada por un cuaternario en forma de cruz que, junto con el círculo establecido por la forma del Templo, constituye una expresión de la cuadratura del círculo.

Sobre la mesa del Primer Vigilante se coloca un incensario. Sobre la del Segundo, una espada. Y sobre la del Tercero, un vaso para las abluciones. Todos visten el atavío completo de un antiguo sacerdote hebreo.

Los restantes Oficiales son:

Oficial	Representa a	Ubicación en el Templo
Orador	**Eliasaph, hijo de Lael, de la casa de Gershom**	**Al Oeste**
Secretario	**Eliazaphan, hijo de Uzziel, de la casa de Kohath**	**Al Sur**
Tesorero	**Zuriel, hijo de Abibael, de la casa de Merani**	**Al Norte**
Gran Maestro de Ceremonias	**Caleb, hijo de Jephunneh**	**Enfrente del Maestro**
Gran Capitán de Guardias	**Joshua, hijo de Nun**	**En el lado derecho del Tabernáculo, enfrentando el Este**

Lo anterior solo corresponde a las tenidas regulares del grado y a la primera parte de la Iniciación. En la segunda parte, el Maestro representa a Salomón, y en la tercera a un sacerdote egipcio. Los demás puestos pueden repartirse según lo decidan el Maestro y los Oficiales.

Vestimenta
Los Rituales prescriben que todos los miembros del grado 24° llevan una túnica de seda azul, con el cuello guarnecido de rayos de oro, imitando una aureola ("*una gloria"*); el resto de la túnica está salpicado de estrellas de oro. Todos llevan, en la cabeza, una corona cerrada, rodeada de estrellas y culminada por un Delta con el vértice hacia abajo.

Mandil
Tiene dos partes: la faja o cinturón y el mandil propiamente dicho. La faja es de cuero "de Marruecos" de color verde claro, con flecos dorados, todo ribeteado con encaje de oro. Del cinturón se suspende la joya del anterior grado (un incensario de plata) y la joya de este grado. El mandil es de piel de cordero blanca, forrado de rojo punzó y ribeteado con verde brillante. En el centro se pinta una representación de una tienda árabe, en oro, que corresponde a las cortinas del Tabernáculo. La solapa es azul, y lleva pintado un mirto, en violeta.

Las decoraciones del grado, tal como figuran en los "Comentarios de Clausen"

Cordón
Es una banda escarlata, colocada de izquierda a derecha. Lleva bordadas en oro un globo alado, un escarabajo y una brillante mariposa. Habitualmente, estos se toman como símbolo de la inmortalidad, pero pueden existir interpretaciones más profundas.

Joya
Es la letra aleph, en caracteres fenicios. Entre sus muchos significados aleph es inicial de *alluph*, que significa maestro, esposo, *príncipe*.

Guantes
Blancos.

Decoración del Templo

En la primera parte de la Iniciación representa el Tabernáculo, en la segunda el Templo de Salomón, y en la tercera un Templo egipcio

Está constituido por dos Cámaras. La primera es el *Vestíbulo*, y es en ese lugar donde los Hermanos se colocan las decoraciones del grado. La segunda es el Templo propiamente dicho, y los Rituales afirman que "*su decoración varía en los tres puntos de la Recepción"*, si bien puede mantenerse una estructura general durante todo el Ritual, que aquí describimos.

El Vestíbulo: está decorado como una Logia de Maestro, conteniendo "*imágenes de los variados útiles de la Masonería"*. Esto parece muy adecuado, porque presenta al 24° como una "*exaltación"* de la Masonería Simbólica y, al mismo tiempo, como un "*ir más allá"* de la misma, curiosamente retrocediendo a un simbolismo anterior al del Templo salomónico. En el centro del Vestíbulo, en lugar del Libro, debe haber un Rollo de Pergamino. Y en el Este, en lugar de la letra G, estará la Yod. Todo esto parece referir a una instancia "primordial", en la que el grado manifiesta los símbolos que se utilizaban con anterioridad a la Masonería Moderna, y precisamente en eso consiste su "*ir más allá"*.

Como dijimos, en esta Cámara los Hermanos se colocan sus ornamentos ceremoniales, lo que debe efectuarse con formalidad y una conciencia clara del significado simbólico de los mismos. El Vestíbulo se comunica en forma directa con el Templo.

El Templo: se supone que es una ampliación de la Cámara denominada *Santuario* en el grado 23°, aunque como su decoración varía en los diversos puntos de la Iniciación, esta afirmación no es realmente correcta.

Puede ser de forma circular, indicando los Rituales que esto se logra "*por medio de cortinas"*. El pavimento está formado por mosaicos blancos, negros y rojos. La tapicería es roja y negra.

El Oriente: está separado del resto del Templo por paños blancos, que caen desde el techo, y una cortina púrpura. Frente a él se encuentra la mesa del Maestro, de forma triangular, y sobre ella un incensario y un recipiente que contiene mirra, incienso y otros perfumes.

En el Oriente, sobre el trono, se representa el Arca de la Alianza, coronada por una gloria y, sobre ella, el Nombre de Cuatro Letras. El Arca se halla iluminada por la luz de dos velas que arden a sus costados. Sobre la llama de cada vela, se advierten el Sol y la Luna. A todo lo anterior, se agrega el arco iris, *«símbolo de la calma después de la tempestad interior»* y el Sello de Salomón. Coronando el Oriente se coloca una gran Estrella Flamígera, con las letras griegas *alpha* y *omega* mayúsculas inscriptas.

En el centro del Templo debe haber un candelabro de siete brazos, y cada uno de tales brazos contener siete luces, lo que da un total de 7 veces 7 (49 luces, que pueden corresponder a los 49 días del "Omer" un período de tiempo especial dentro de la religión hebrea, que tiene profundos significados cabalísticos[2]). El Pedestal del Candelabro se inscribe con las palabras: Sabiduría - Conocimiento – Inteligencia. El candelabro se coloca sobre un Altar Central de forma cúbica.

Sobre este último se encuentran también el Libro de Oro de la Cámara de Kadosh, la escuadra, el compás y la joya del grado. A izquierda y derecha se colocan el Altar de los Perfumes y el Altar de los Sacrificios. En ellos se representan símbolos teúrgicos, que aluden al fuego y a los "seres" y conceptos vinculados al mismo.

[2] Además, en el antiguo judaísmo, después de siete ciclos sabáticos, es decir, después de 7 veces 7 años (49 años en total), el año número 50 era considerado sagrado, *y todos los esclavos eran liberados*. Esto será importante para el próximo grado.

Algunos Rituales prescriben 12 columnas, marcadas con los símbolos de los correspondientes signos del Zodíaco.

Puede haber, además, una estatua masculina que representa al "dios desconocido", provista de un cetro de oro con diamantes, y una estatua femenina de plata, con un báculo en forma de serpiente.

Hay en esta Cámara tres libros, que se colocan sobre las mesas de los Vigilantes: el Libro de la Salida a la Luz del Día (el llamado "Libro de los Muertos", egipcio), sobre la mesa del Primer Vigilante, el Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, sobre la del Segundo, y el Libro de Thot (el Tarot) sobre la del Tercero.

Horas de trabajo
Para abrir: "*la primera hora del primer día de los siete para erigir esta Jerarquía"*. Se dice que este es "*el primer día de la Vida"* y "*la dulzura de los siete"*.

Es muy interesante el párrafo leído por el Maestro: "*Mis hermanos, el poder de las tinieblas ha prevalecido sobre el Principio de la Luz. De luto viste la tierra, y se blanquea con las heladas. Las hojas caen de los árboles, cubiertas de nieve de las montañas, y los vientos fríos estremecen los cielos. Toda la naturaleza se lamenta, y compartimos el dolor común. Excelente Primer Vigilante, vamos a trabajar en el Tabernáculo para el regreso de la luz y la reascensión del Sol, y para el retorno de la luz moral e intelectual de la cual la luz solar es el tipo"*

Y el Primer Vigilante agrega: "*Todas las naciones de la Tierra están consternadas. Nuestros antiguos obreros en las orillas del Nilo lloran por Osiris. El lamento de los caldeos es por Bel y el de los fenicios por Thammuz. Las mujeres frigias hacen sonar los címbalos y lloran por Atis. En las colinas de Siria y sobre las llanuras etruscas se escuchan los lamentos por Dionisios, mientras que los brahmanes oran por el retorno de Cama en la India, y en Persia los Reyes Magos predicen la resurrección de Mitra. El Sol muerto se levantará de nuevo, como el trigo crece a partir del grano, y todo el mundo se alegrará entonces"*

Y el Maestro replica: "*Nosotros, como nuestros Antiguos Maestros, trabajamos por el retorno de Osiris - el tipo simbólico del Sol, de la Luz, de la Vida. El escorpión y la serpiente son las olas de invierno, que mecen el arca frágil que contiene su cuerpo. ¡Trabajamos, mis hermanos, por Osiris! Lloramos por la luz perdida, y por la vida, lo bueno y lo bello que hemos perdido! El hombre ha caído de su primer estado, y se pierde, como el Sol se ha hundido en los brazos helados del invierno. ¡Pero trabajamos! Trabajamos para que su cuerpo pueda recuperarse de los abrazos del mar hambriento, y la tierra de nuevo se alegre con su presencia."*

Para cerrar: a la hora de la vida y del reposo, cuando se alcanza la Serenidad, "*que es el privilegio de los que llevan el título de Maestro"*.

Instrumentos de trabajo
Son el incensario, la espada y la copa, que refieren a un trabajo de tipo básicamente teúrgico.

"El incensario donde se realiza la transmutación, la espada que penetra en la materia, la copa que recibe el Elixir"

.
Orden del grado (primer signo)
Se coloca la mano derecha abierta sobre los ojos, como para protegerse de una luz muy viva, y al mismo tiempo se coloca la mano izquierda sobre el corazón.

Señal del cordón (segundo signo)
Estando al Orden, se coloca la mano derecha sobre el hombro izquierdo, y luego se la lleva diagonalmente al costado derecho.

Gran Señal (tercer signo)
Se colocan las dos manos abiertas sobre la cabeza, juntando los pulgares y los índices por las extremidades, como para formar un triángulo.

Señal de Admiración (cuarto signo)
Inclinar la cabeza hacia adelante, colocar la mano derecha sobre el pecho, elevar los ojos al cielo, cubrirse los ojos con la mano izquierda.

Signo de Fidelidad (quinto signo)
Se realiza entre dos Hermanos. Consiste en tomarse mutuamente de las manos, la derecha con la derecha y la izquierda con la izquierda. Esto forma una X, o cuatro V (o si se quiere cuatro A sin el travesaño horizontal), lo cual está relacionado con el alfabeto simbólico del grado.

Sexto signo
Bazot (1828) menciona un signo consistente en colocar la mano derecha debajo de la axila izquierda, y luego dejarla caer hasta el muslo derecho.

Séptimo signo
Dalchó (1804) indica elevar ambos ojos al cielo, cubrirlos con la mano derecha y al mismo tiempo colocar la izquierda sobre el estómago, inclinando la cabeza hacia el hombro izquierdo.

Toque
El mismo que el del grado 23.

En Masonería, el toque entre dos Hermanos implica una forma de comunicación no verbal, durante la cual los Hermanos se dan a conocer en su condición masónica, grado y Rito. Se supone que el Príncipe del Tabernáculo, por su misma condición, debe manejar perfectamente tales toques y apretones de manos, y comprender cabalmente su simbolismo esotérico. Por ello, además de los signos precedentes, en este grado deberían practicarse los toques de Aprendiz, Compañero y Maestro.

Palabra de Pase
Uriel.

Respuesta
Tabernáculo de las Verdades Reveladas.

Palabra Sagrada
Yod- He- Vau- He.

Otras Palabras
Omega, Darak-Adoni, Adoni-Alohim y Jabel (ver “para reflexionar”).

Batería
7 golpes, por 6+1.

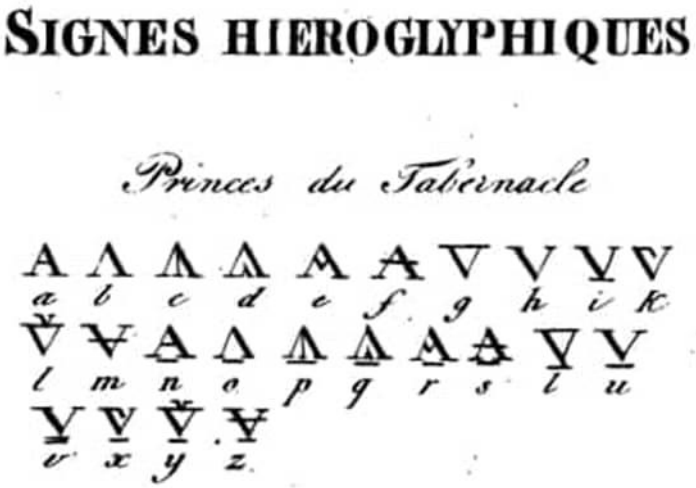
Marcha
7 pasos al ritmo de la batería.

Aclamación
¡Uriel!

Edad
Tengo la edad del Hierofante.

Tiempo simbólico
Se encuentra en este grado la expresión: *«2185 días en obedecer, otros tantos en imitar y otros tantos en perfeccionar»*. «Obedecer, imitar y perfeccionar» refieren obviamente a la condición de Aprendiz, Compañero y Maestro, respectivamente. Pero no entendemos qué son los «2185 días» que se mencionan en algunos Rituales.

Alfabeto simbólico (según Vuillaume):



Notemos que el alfabeto simbólico del grado deriva completamente de la letra A, correspondiente a la aleph hebrea.

Prerrogativas
Ninguna especial.

Disciplina sugerida
La meditación profunda sobre el Tabernáculo y sobre la forma, accesorios y simbolismo de otros Santuarios de la antigüedad.

Examen de Reconocimiento:

- P.: ¿Eres Príncipe del Tabernáculo?
- R.: Ve en mí a tu Hermano y al último de los hombres iluminados.

- P.: ¿Cómo se alcanza la Iluminación?
- R.: Estudiando el Libro que lleva inscriptas las Leyes Soberanas e Inmutables.

- P.: ¿Cómo está escrito ese Libro?
- R.: Está escrito en caracteres luminosos e inefables.

- P.: ¿Dónde se encuentra?
- R.: Ese Libro es el Universo, perpetuamente abierto ante nuestros ojos.

- P.: ¿Con qué otro nombre lo conoces?
- R.: También lo llaman ―*El Libro de la Naturaleza*‖.
- P.: ¿Qué debemos hacer para leerlo?
- R.: Aclarar e iluminar nuestra Razón, y someter todas las afirmaciones al juicio de la Experiencia.

Instrucción

Primera lectura: "Iniciatoria" (La Iniciación)

• P.: ¿Cuál es el primer deber de un Príncipe del Tabernáculo?
• R.: Ver que el Tabernáculo esté guardado en sus cuatro lados[3].

• P.: ¿Cómo fuiste recibido en la primera parte de la Iniciación?
• R.: Vestido con una túnica blanca, sin ningún otro adorno masónico.

• P.: ¿Por qué?
• R.: Porque estaba representando a un ser humano en su esencia, despojado de toda vestidura, costumbre o condicionamiento social.

• P.: ¿Dónde fuiste recibido?
• R.: En un antiguo Templo egipcio.

• P.: ¿Cuál fue el primer acto de la Iniciación?
• R.: La purificación por el agua. Se me dijo que el ser se purifica al entrar en contacto con las "*Aguas Madres"*. Y que de esa forma el ser se torna fluido, lo que me permitiría representar y "vivir" diferentes personajes en el curso de la Iniciación.

• P.: ¿A quién representaste durante tu estancia en el Oriente?
• R.: A Moisés.

• P.: ¿Qué lección recibiste?
• R.: Que la Verdad nunca debe tergiversarse por razones de índole política.

• P.: ¿De qué forma prestaste el Primer Juramento?
• R.: El Maestro colocó su espada horizontalmente sobre el Altar Central, y yo mi mano derecha sobre la hoja, mientras todos formaron la bóveda de acero. Prometí: jamás manifestar intolerancia religiosa; nunca falsificar la verdad por motivos políticos y/o religiosos y ser siempre fiel a los dictados de mi consciencia. La penalidad fue el deshonor y la deshonra perpetuos, y el estar "*dividido ante mí mismo"*.

• P.: ¿Cuál fue el símbolo de la Primera Consagración?
• R.: Siete toques del cetro del Maestro sobre la hoja de la espada, y luego siete toques de la espada sobre mi cabeza.

[3] Es decir, que la cuaternidad esté establecida, que se haya alcanzado un cierto grado de completitud, que se haya conformado la Piedra Cúbica.

• P.: ¿Qué ocurrió después?
• R.: Fui llevado a recorrer el Zodíaco, y en su centro pronuncié las cuatro letras del Tetragrama.

• P.: ¿A quién representaste en la segunda parte de la Iniciación?
• R.: A Adonhiram.

• P.: ¿Dónde fuiste recibido?
• R.: En el Templo de Salomón, durante su dedicación.

• P.: ¿Cuál fue tu logro?
• R.: Comportarme como un Hombre Verdadero.

• P.: ¿Qué símbolo se exhibió ante tus ojos?
• R.: El Fuego.

• P.: ¿Cuál fue el símbolo de la Segunda Consagración?
• R.: El ser llamado Iniciado en los Antiguos Misterios.

• P.: ¿A quién representaste en la tercera parte de la Iniciación?
• R.: A un Templario fanático.

• P.: ¿Cómo estaba la puerta del Templo?
• R.: Abierta.

• P.: ¿Qué ocurrió entonces?
• R.: Una voz lejana me amenazó de muerte y, confundido, intenté retirarme.

• P.: ¿Pudiste hacerlo?
• R.: No, porque la puerta ahora estaba cerrada.

• P.: ¿Qué hiciste entonces?
• R.: Volví sobre mis pasos y, al observar el simbolismo egipcio de la Cámara, caí de rodillas, admirado y conmovido.

• P.: ¿Qué hizo ponerte de pié?
• R.: Me dijeron: "*Avanza hacia el Este, el lugar de la Luz y la cuna de los Misterios"*

• P.: ¿Quién se volvió tu Hermano?
• R.: Un Caballero musulmán.

• P.: ¿Cómo fue el Juramento final?
• R.: Guardar el secreto y, en caso de violarlo, ser apedreado hasta la muerte.

• P.: ¿Cuáles fueron los símbolos de la tercera y final consagración?
• R.: La llana, el líquido rojo, la espada, el agua, la tierra, el aire y el fuego.

• P.: ¿Qué simboliza el agua?
• R.: Las "aguas madres2 de las que nacieron el Universo y la Vida.

• P.: ¿Qué simboliza el fuego?
• R.: La Vida Universal.

• P.: ¿Qué simboliza el aire?
• R.: El elemento intangible del que nacieron Jakin y Boaz.

• P.: ¿Qué simboliza la Tierra?
• R.: La Gran Madre Antigua.

Segunda lectura: "Simbólica" (El Simbolismo)
• P.: ¿Qué simboliza el triángulo con el punto en el centro?
• R.: El punto creador primordial, y los tres Sephiroth superiores.

• P.: ¿Qué representa la escuadra?
• R.: El instrumento para el trazado de la cuaternidad.

• P.: ¿Qué representa el compás?
• R.: La generación del círculo.

• P.: ¿Qué simboliza la plomada?
• R.: El rectilíneo rayo de luz cabalístico.

• P.: ¿Qué simboliza el Sello de Salomón?
• R.: El macrocosmos.

• P.: ¿Qué representa la piedra bruta?
• R.: La materia primordial.

• P.: ¿Qué simboliza la piedra cúbica piramidal?
• R.: La culminación de la Obra.

• P.: ¿Qué es el Macroprósopo?
• R.: Macroprosopus es un término cabalístico, formado de una palabra griega compuesta, que significa "*Vasta o grande Faz"*. Es un título de Kether, la Corona, la sephirá más elevada. Es el nombre del Universo, llamado Arikh-Anpin, la totalidad de aquello de lo cual el Microprósopo, o Zauir-Anpin, "*la Faz menor"*, es la parte y la antítesis.

La ceremonia de la mesa: el Ritual de Iniciación concluye con una Cena o Ceremonia de Mesa, que se lleva a cabo según un protocolo particular. La mesa es redonda, con un candelabro de siete luces en el centro, y los alimentos no se colocan sobre ella, sino que se presentan sucesivamente a los Hermanos, quienes se sirven a su gusto.

En el centro de la Mesa Redonda se pinta o representa un conjunto de siete corazones inflamados, y un incensario con incienso ardiendo. El significado de esto es cosmológico, y alude a la expansión "circular" del Universo, desde un punto central (el "corazón") que se expresa a través de la acción de 7 principios secundarios.

Se realizan tres brindis, que comienzan con la expresión: "*El ardiente mediodía de nuestras solemnidades invita a nuestros corazones a nuevas libaciones"*. Durante los brindis, se intercambian algunas preguntas, tales como:

• P.:"*¿Qué series de venturas nos anuncias?"*
• P.: "*¿Qué talentos reunís?"*
• P.: "*¿Adónde están nuestros Hermanos?"*

• R.: "*El Muy Poderoso los dirige a la Logia y los reúne en Jerarquía".*

Es especialmente interesante el segundo brindis, que se efectúa "*A la salud de todos los Masones elegidos y por elegir, por las concordancias de siete y de tres veces tres"*. O bien: "*Poderosos Hermanos de la Sapiente Logia Jerárquica, brindo a la salud de todos los Masones elegidos y por elegir, por los acordes de siete y de tres veces tres, a fin de estrechar nuestra unión en un círculo indestructible"*

Debemos aclarar que a la Ceremonia de la Mesa también son admitidos los Caballeros del grado 23°, por lo que su título completo es "*Ceremonia de Mesa de los Jefes y Príncipes del Tabernáculo"*. ¿Hay aquí algún vestigio de las cenas llevadas a cabo por los Masones Operativos en las *tabernas* inglesas?

Para reflexionar

1. "Lo primero que se les enseña a los niños, el Aleph Beth, supera la comprensión y la mente del hombre…Mil cuatrocientos cinco mundos suspenden de un punto de la aleph, y setenta y dos nombres sagrados delinean su deletreo completo…mientras que el misterio de la Sabiduría y de los senderos ocultos y de los ríos profundos y de las diez Palabras, nacen todos del punto inferior de la aleph. A partir de este punto la aleph comienza a extenderse a la beth…"

   "La primera de todas es aleph, el principio y el fin de todos los grados, eso en que todos los grados están impresos y al que siempre se le llama ´uno´…El punto de la cima de la aleph simboliza el pensamiento superno oculto, en el que está contenido en forma potencial, la extensión del firmamento superno." *(Zohar)*

2. *Según Reuclin, hay dos aleph: una oscura, que simboliza el pensamiento superno inmanifestado, y otra luminosa, que traduce dicho pensamiento en la realidad. "*Así como es su oscuridad, así es su luz"

   El ideograma de la letra aleph se compone de dos yod y una vau que las une, y suma por lo tanto 26. Por ello se dice que aleph, "lleva en sí misma la energía del tetragrama", lo cual se refuerza por ser la inicial de la palabra Elohim.

3. *Notemos que, si se invierte la letra A, podemos imaginarnos la figura de un toro con sus cuernos. Toro (o buey) es justamente el significado de la aleph, que es el buey que conduce el carro donde se depositan las demás letras. Y recordemos que el toro sagrado egipcio se llamaba* Apis.

4. *Varias especies de escarabajos peloteros, principalmente el Scarabaeus sacer, gozaron de un estatus sagrado entre los egipcios. Su nombre jeroglífico se translitera como ḫpr (o xpr), y se traduce como "convertir" o "transformar". El término derivado ḫpru (o xprw) se traduce como "forma", "transformación", "suceso", "modo de ser" o "el autocreado", dependiendo del contexto.*

   El escarabajo fue asociado a Jepri, el autocreado, el dios asociado al Sol naciente. Antiguamente se creía que el escarabajo era solamente de género masculino y que se reproducía depositando el semen en una bola de estiércol. La supuesta auto-reproducción del escarabajo lo asemeja a Jepri, que se creó a sí mismo de la nada. Por otra parte, la bola de estiércol rodada por el escarabajo pelotero se asemeja al Sol. Los egipcios creyeron que Jepri renovaba el Sol cada día tras su desaparición en el horizonte, llevándole a través del mundo subterráneo, Duat, después del ocaso, para renovarle otra vez al día siguiente. Algunas tumbas reales del Imperio Nuevo exhiben una imagen triple del dios del Sol, con el escarabajo como símbolo del Sol de la mañana. La imagen del escarabajo asociado a ideas de transformación, renovación y resurrección, es ubicua en el arte religioso y funerario egipcio antiguo.

El escarabajo tenía una gran importancia en el culto funerario egipcio. Generalmente era tallado en piedra verde y colocado en el pecho de los difuntos, para proteger el corazón y sustituirle durante la momificación. El propósito del "escarabajo del corazón" era asegurarse que el corazón no testimoniaría contra el difunto en el juicio de los muertos.

Otra posibilidad es la sugerida por las palabras de transformación de los Textos de los Sarcófagos, que afirman que el alma de los difuntos puede transformarse (xpr) en un humano, un dios, o un pájaro y reaparecer en el mundo de los vivos. No pudo pasar inadvertido que las crisálidas, cuyas alas y patas se encajonan en esa etapa del desarrollo, se asemejan a las momias. Incluso se ha precisado que el escarabajo comienza a hacer su bola en un compartimiento subterráneo que se alcanza por un eje vertical y un paso horizontal, curiosamente evocadores de las mastabas del Imperio Antiguo.

5. *Según Pike, Darak-Adoni significa* sendero, modo, razón de ser, culto, religión. *Esto no debe entenderse como la referencia a alguna religión o iglesia determinada, sino hacia aquello que en los siglos XVIII y XIX se consideraba como la "Religión Primordial" o "Religión Originaria", un imaginado culto naturalista, libre de supersticiones e imposturas sacerdotales, que los seres humanos habrían practicado en la mitológica Edad de Oro.*

6. *Pike interpreta Adoni-Alohim como "*El Señor del que los Elohim fueron emanados". *Esta palabra, por lo tanto, refiere claramente a conceptos teúrgicos y parece revelar una influencia de Martínez Pasquales y la orden de los Elus Cohen, para quienes el concepto de la Unidad como fuente inagotable de seres que son permanentemente emanados de la misma era una de las ideas fundamentales sobre las que se elevaba el edificio de sus prácticas mágicas.*

7. *Para Pike Jabel significa* flujo de agua, líder, conductor, guía. *Jabal es "*lo que es emanado o producido". *De donde concluye que Jabel o Yabel implica* flujo, emanación. *Esta palabra, por lo tanto, es el complemento de la anterior y, juntas, representan la Unidad, considerada como Pleroma y fuente inagotable de emanación, y aquello que es emanado de la misma, pensado como un flujo continuo de materia y energía.*

   *La referencia a los simbólicos siete días de la Creación implica que el acto de "*erigir la Jerarquía" *(conformar y establecer el grado) es un símbolo cosmogónico que representa, como ya hemos encontrado en otros grados, la generación del Universo. Enfatizamos el empleo del término generación, el que, cabalísticamente, es más apropiado que creación.*

8. "El Iniciado es el que posee la lámpara, el manto y el bastón" "La lámpara es la razón iluminada por la ciencia, el manto es la libertad, o la posesión plena y completa de uno mismo, que aísla al sabio de las corrientes de la ignorancia, y el bastón es la asistencia de lo oculto y las fuerzas eternas de la naturaleza". "La lámpara ilumina el pasado, el presente y el futuro, que son los tres lados del triángulo. Se quema con una llama triple, el manto se divide en tres pliegues, y el bastón está dividido en tres partes". "Así queda establecido el número nueve, el número de los reflejos de la Unidad, que expresa la Idea divina en toda su potencia abstracta. Por lo tanto, es sagrado en la Masonería. Por ello Hermes lo hizo el número de la Iniciación, porque el Iniciado reina sobre la superstición, y puede caminar solo en la oscuridad, con el apoyo de su bastón, envuelto en su capa, y con su lámpara encendida". *(Eliphas Levi, explicando el Arcano número 9 del Tarot, conocido como El Eremita o Ermitaño)*

9. “La razón ha sido dada a todos los hombres, pero no todos saben cómo usarla. Eso es una ciencia que debe aprenderse. La libertad es ofrecida a todos, pero no todos tienen el poder para ser libres. Ese es un derecho que debemos conquistar. La fuerza está al alcance de todos los hombres, pero no todos saben cómo apoyarse en ella. Ese es un poder del que uno debe apropiarse por sí mismo”. *(Eliphas Levi)*

10. “Para alcanzar el Sacro Imperio, es decir, la ciencia y el poder de los Magos, cuatro cosas son indispensables: una inteligencia iluminada por el estudio, una audacia manifiesta en una voluntad que nada puede vencer, y una discreción que nada puede dañar o corromper. Conocer, Querer, Atreverse y permanecer Silencioso - estas son las cuatro palabras del mago, escritas en las cuatro formas simbólicas de la esfinge‖. “Todos los fenómenos de la naturaleza dependen de una única ley inmutable, representada por esa forma simbólica, el cubo, asociado por los hebreos con todos los misterios del tetragrama divino”.

    “Escucha, estudia y aprende. Interpreta los símbolos por ti mismo. En cada piedra bruta de mármol se esconde el cubo perfecto. Uno es el símbolo, otro su significado. El Sol y la Luna en nuestras Logias son la verdad, y el reflejo de la verdad en la doctrina. La alegoría, madre del conocimiento, es la sustitución de la impresión por el sello, de la sombra por la realidad. Es la mentira de la verdad, y la verdad de la falsedad”. *(Eliphas Levi)*

11. “Un símbolo no es algo inventado, es una verdad velada y una sombra producida para adaptarse a los ojos débiles. El iniciador no es un impostor, es un revelador - es decir, en el sentido original de la palabra, aquel que vela de nuevo. Es el creador de una nueva sombra”. “El Universo es el Libro. Para que sus letras aparezcan, es necesario que haya dos colores en la página”.

    “Busca y descubre. Estás a punto de ser enseñado por los símbolos. No olvides la ley universal del equilibrio. Los antiguos, en sus evocaciones, siempre levantaron dos altares, uno negro y uno blanco, y el sacerdote, sosteniendo en una mano la espada, y en la otra el báculo, tenía que tener un pie desnudo y el otro calzado.”

    “Potencia y acto: esta dualidad aristotélica es la clave para comprender muchos misterios del Universo”.

    “Se encuentra en potencia aquello no manifestado, pero que presenta la plenitud y el potencial para engendrar la manifestación”.

    “El acto es la acción de manifestar, expresar, proyectar, dar a luz, actualizar (siempre parcialmente) la plenitud tácita de lo no-manifestado.” *(Eliphas Levi)*

12. “La filosofía está escrita en ese libro enorme que tenemos continuamente abierto delante de nuestros ojos (hablo del Universo), pero que no puede entenderse si no aprendemos primero a comprender la lengua y a conocer los caracteres con que se ha escrito. Está escrito en lengua matemática, y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin los cuales es humanamente imposible entender una palabra; sin ellos se deambula en vano por un laberinto oscuro”. (*Galileo Galilei*)

Apéndice

El Libro de la Naturaleza

Se supone que este libro, pese a poseer un compendio de conocimiento universal, tiene sólo cinco páginas. Cada “página” está dedicada a un concepto o a una forma de conocimiento particular.

La primera página representa la armonía existente en el orden universal y está simbolizada por el equilibrio. Entendemos la "armonía" como la *ciencia de la estructura*, que demuestra el acuerdo ordenado de todas las cosas. Desde este punto de vista, el Universo entero es un gran símbolo o alegoría, perfectamente organizado. Una armonía dinámica, que elude todo sentido de lo estático y otorga tiempo y espacio al cambio, el movimiento y la transformación.

La segunda página corresponde a los principios del ritmo y la vibración. Todo lo que el Universo contiene, y el Universo en sí mismo, está en movimiento. Este movimiento es rítmico, y el Cosmos es una sinfonía compuesta por diferentes ritmos, manifestados en todos los mundos. La vibración y el ritmo son los principios por los cuales se conserva la armonía del Universo, que en sí mismo puede definirse como un "*acorde perfecto"*

.

La tercera página refiere a la "sabiduría escondida" que supuestamente habrían poseído los Maestros del Pasado. El problema es que, cuando se describe o se intenta especificar tal sabiduría, generalmente no se supera un vago aristotelismo. Por lo tanto, esta es una "página" que debe ser profundamente "vivificada", a través de un estudio y análisis extenso y profundo de los escritos que nos ha legado la antigüedad.

La cuarta página presenta a la Naturaleza y al Hombre como siendo los dos aspectos de la Unidad. Tal concepto fue establecido por los antiguos a través de analogía, correspondencia y síntesis. Así, se concibe al Hombre como un Microcosmos. "*El Hombre y la Naturaleza cuentan el mismo relato"*. La Unidad se expresa totalmente a través de estos dos aspectos, de donde el Hombre y la Naturaleza son las dos polaridades, opuestas y complementarias, que conforman el Todo.

La quinta página declara que el conocimiento de los mundos escondidos viene a través de sueños y la comunión con las egrégoras invisibles. A través de los sueños, el hombre encuentra los Pilares Escondidos, trasponiendo la brecha entre lo consciente y lo inconsciente, aproximándose a la Unidad en ambos niveles simultáneamente.

Los sueños no son mensajes divinos ni comunicaciones de seres superiores, son la forma en que el propio ser humano responde a los estímulos invisibles. De la gran noche universal surgirán la luz y todas sus producciones, pues es en la oscuridad sin nombre donde se origina la luz que ilumina la creación.

> *"Puesto que el Hombre es obra de Dios, lo más bello y perfecto, su imagen y el resumen del mundo universal, llamado por ello microcosmos, y consiguientemente encierra en su composición completísima, en su armonía suavísima, y como en obra dignísima de todos los números, medidas, pesos, movimientos, elementos y todas las demás cosas que lo componen, y, puesto que todas las cosas están en él, como en obra acabada de determinada condición elevada por encima de la concordancia común que tienen en todos los demás compuestos, por eso todos los antiguos contaban otrora con sus dedos y señalaban los números con los dedos. Parece que con ello quisieron probar que se habían inventado todos los números, medidas, proporciones y armonías a imitación de las articulaciones del cuerpo humano; de allí deriva también que, adecuándose a las medidas y proporciones del cuerpo humano, efectuaren sus compartimentos, construyeran sus templos, edificios, casas, teatros, navíos, máquinas, toda clase de obras artificiales y todas las partes o miembros de artes y edificios, como las columnas, capiteles, bases, frontispicios, ordenamiento de pedestales, y todas las demás cosas de esa naturaleza. Dios mismo enseñó a Noé cómo fabricar el arca según la medida del cuerpo humano, como Él mismo fabricó toda la maquinaria del mundo según la simetría del cuerpo humano, por lo que se llama a aquél macrocosmos y a éste microcosmos."*
>
> Cornelio Agrippa, *Filosofía oculta*, 1531,

Rúbrica

«Estudiando el Libro de las soberanas e inmutables leyes del Universo, escrito en caracteres inefables y luminosos, perpetuamente abierto ante los ojos del Iniciado.»

En síntesis: nuevamente, la verdadera comprensión de este grado requiere una postura tolerante y equilibrada hacia las cuestiones religiosas. No puede sostenerse la idea de que ―hay un solo Dios verdadero‖ y aun así pretender asimilar el conocimiento de los sabios y maestros del pasado. La riqueza del politeísmo no puede sacrificarse en pos de un monoteísmo exclusivista. Por otra parte, el grado combina lo antiguo y lo moderno, la sabiduría filosófica del pasado y el conocimiento experimental de la ciencia moderna. El objetivo final es la lectura del Libro de la Naturaleza, tanto más valiosa cuanto que dicho libro está indisolublemente eslabonado al Libro del Hombre, en el que nos leemos a nosotros mismos.

Para la lectura de ese libro, necesitamos todavía un paso más: adentrarnos en los conceptos y símbolos de la alquimia. Ello lo cumpliremos en el grado 25°: Caballero de la Serpiente de Bronce.

Pr**óximo número**: Tomo IV – Consejo Kadosh –Parte 31 (Caballero de la serpiente de bronce)

Sobre el autor

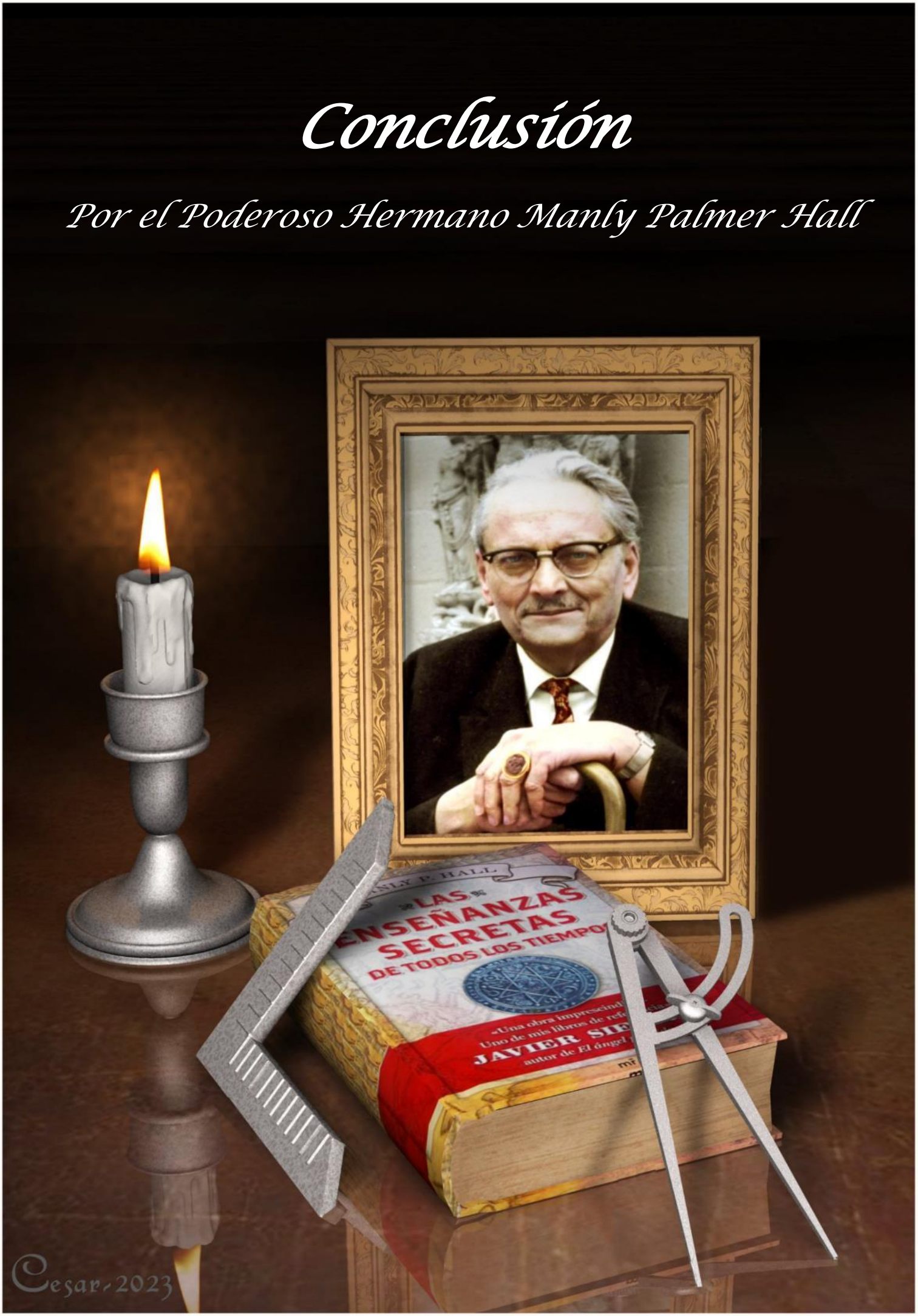
El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo es grado 33 del REAA y reside en Buenos Aires (Argentina).

Si desea contactarle puede hacerlo a través del email que aparece al comienzo de este trabajo en “Carta a los Hermanos”

En un antiguo Ritual francés aparece esta imagen como correspondiente al Príncipe del Tabernáculo (24°). El signo es el correcto, pero la decoración parece más bien corresponder al Caballero del Sol (28°)

Conclusión

Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall



Capitulo XLVII de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos

Filipo, rey de Macedonia, con la ambición de conseguir un maestro capaz de impartir las ramas superiores del conocimiento a su hijo de catorce años, Alejandro, y con el deseo de que el príncipe tuviera por mentor al más famoso y erudito de los grandes filósofos decidió ponerse en contacto con Aristóteles y envió al sabio griego la carta siguiente: «Muchas gracias, no tanto por su nacimiento como porque haya nacido en vuestro tiempo, porque espero que, si es educado e instruido por vos, será digno de nosotros dos y del reino que heredará». Aristóteles aceptó la invitación de Filipo, viajó a Macedonia en el cuarto año de la centésima octava olimpiada y permaneció ocho años como tutor de Alejandro. El afecto del joven príncipe por su instructor llegó a ser tan grande como el que sentía por su padre. Decía que su padre le había dado el ser, pero que Aristóteles le había enseñado a saber ser.

Aristóteles transmitió a Alejandro Magno los principios básicos de la Sabiduría Antigua y a los pies del filósofo el joven macedonio se dio cuenta de la trascendencia del conocimiento griego, personificado en el discípulo inmortal de Platón. Elevado por su maestro iluminado al umbral de la esfera filosófica, contempló el mundo de los sabios, un mundo que no llegaría a conquistar por culpa del destino y de las limitaciones de su propia alma.

En sus horas libres, Aristóteles corrigió y agregó notas explicativas a la *Ilíada* de Homero, y presentó el volumen acabado a Alejandro. El joven conquistador apreciaba tanto aquel libro que lo llevaba consigo en todas sus campañas. Cuando derrotó a Darlo, descubrió en medio del botín un espléndido cofre de ungüentos tachonado de piedras preciosas; arrojó al suelo su contenido y declaró que por fin había encontrado un estuche digno de la edición de la *Ilíada* de Aristóteles.

Durante su campaña en Asia, Alejandro se enteró de que Aristóteles había publicado uno de sus discursos más preciados y aquello apenó mucho al joven rey. En consecuencia, a Aristóteles, el conquistador de lo desconocido, Alejandro, el conquistador de lo conocido, envió una carta desafortunada y llena de reproches en la que reconocía que la pompa y el poder mundanos no eran suficientes: «Alejandro saluda a Aristóteles Has hecho mal en publicar aquellas ramas de la ciencia que hasta ahora no se podían adquirir si no era por instrucción oral. ¿Cómo aventajaré a los demás si el conocimiento más profundo que he obtenido de ti está al alcance de cualquiera? Por mi parte, prefiero superar a la mayoría de la humanidad en las ramas más sublimes del saber que en el alcance del poder y el dominio. Adiós». La recepción de esta carta asombrosa no tuvo consecuencias en la apacible vida de Aristóteles, quien respondió que, a pesar de haber comunicado el discurso a las multitudes, nadie que no lo hubiera escuchado pronunciarlo (que careciera de comprensión espiritual) podría captar su verdadera importancia.

Pocos años después, Alejandro Magno pasó a mejor vida y junto con su cuerpo se desmoronó la estructura del imperio erigido en torno a su personalidad. Un año después, Aristóteles también entró en aquel mundo superior sobre cuyos misterios tanto había conversado con sus discípulos en el Liceo. Sin embargo, así como Aristóteles superaba a Alejandro en vida, también lo superó en la muerte, porque, aunque su cuerpo se descompuso en una tumba ignota, el gran filósofo siguió vivo en sus logros intelectuales Siglo tras siglo le rindieron un homenaje agradecido y todas las generaciones reflexionaron sobre sus teoremas hasta que, por la mera trascendencia de su raciocinio, Aristóteles —«el maestro de los que saben», como le decía Dante— llegó a ser el verdadero conquistador del mundo que Alejandro había tratado de someter con la espada.

De este modo queda demostrado que para apoderarse de un hombre no basta con esclavizar su cuerpo, sino que es necesario conseguir su razón, y que para liberar a un hombre no basta con abrir los grilletes que le sujetan las extremidades, sino que hay que liberar su mente de la esclavitud de su propia ignorancia. La conquista física siempre fracasa, porque, al generar odio y disensión, alienta a la mente a vengar al cuerpo ultrajado; sin embargo, todos los hombres se ven obligados, ya sea voluntaria o involuntariamente, a obedecer al

intelecto en el cual reconocen cualidades y virtudes superiores a las propias. Que la cultura filosófica de la antigua Grecia, Egipto e India superaba a la del mundo moderno es algo que todos deben admitir, hasta los modernistas más empedernidos. La época dorada de la estética, el intelectualismo y la ética griega jamás ha sido igualada desde entonces. El verdadero filósofo pertenece al orden más noble de seres humanos y la nación o raza que haya sido bendecida con la posesión de pensadores iluminados es, sin duda, afortunada y su nombre se recordará gracias a ellos. En la famosa escuela pitagórica de Crotona, la filosofía se consideraba indispensable para la vida del hombre. Si alguien no comprendía la dignidad del raciocinio, no se podía decir que estuviera vivo de verdad; por eso, cuando por su perversidad innata algún miembro se retiraba voluntariamente o era expulsado de la fraternidad filosófica, se le ponía una lápida en el cementerio comunitario, porque quien abandonase las actividades intelectuales y éticas para volver a ingresar en la esfera material, con sus ilusiones de los sentidos y su falsa ambición, se consideraba muerto para la esfera de la realidad. La vida representada por la esclavitud de los sentidos era, para los pitagóricos, la muerte espiritual, mientras que para ellos la vida espiritual era la muerte en el mundo de los sentidos.

La filosofía otorga vida, porque revela la dignidad y el propósito de la vida. El materialismo otorga muerte, porque embota o nubla las facultades del alma humana que deberían responder a los impulsos vivificantes del pensamiento creativo de la virtud enaltecedora. ¡Cuán por debajo de estos principios están las leyes por las que nos regimos los hombres en el siglo XX! Hoy el hombre, una criatura sublime con una capacidad infinita de autosuperación, en su esfuerzo por ser fiel a principios falsos, se aparta de su derecho inalienable al conocimiento —sin darse cuenta de las consecuencias— y cae en la vorágine de la ilusión material. Dedica el período precioso de sus años terrenales al esfuerzo penosamente inútil de establecerse como un poder imperecedero en un reino de cosas perecederas. Poco a poco va desapareciendo de su mente objetiva el recuerdo de su vida como ser espiritual y concentra todas sus facultades parcialmente despiertas en el hervidero de la colmena de la laboriosidad, que, en un momento dado, llega a ser para él la única realidad. Desde las elevadas alturas de su egoísmo, se hunde poco a poco en las sombrías profundidades de la fugacidad. Cae al nivel de las bestias y de forma animal masculla los problemas que surgen de su conocimiento insuficiente del plan divino. Aquí. en la confusión chillona de un gran infierno industrial, político y comercial, los hombres se retuercen en medio del dolor que se provocan ellos mismos y, tendiendo las manos hacia las nieblas que se arremolinan, tratan de agarrar y de sujetar los fantasmas grotescos del éxito y el poder.

Desconocedor de la causa de la vida, desconocedor de la finalidad de la vida y desconocedor de lo que hay más allá del misterio de la muerte, aunque posee en su interior la respuesta a todas estas preguntas, el hombre está dispuesto a sacrificar lo hermoso, lo verdadero y lo bueno que hay dentro y fuera de sí mismo sobre el altar sangriento de la ambición mundana. El mundo de la filosofía —aquel jardín hermoso del pensamiento en el cual viven los sabios, unidos por el vínculo de la fraternidad— desaparece de la vista y en su lugar surge un imperio de piedra, acero, humo y odio, un mundo en el cual millones de criaturas potencialmente humanas corretean de aquí para allá en un esfuerzo desesperado por existir y, al mismo tiempo, mantener la inmensa institución que han levantado y que, como un poderoso gigante, retumba inevitablemente hacia un fin desconocido. En este imperio material que el hombre erige con la vana creencia de que puede eclipsar el reino de los celestiales, todo se convierte en piedra. Fascinado por el oropel del triunfo, el hombre contempla fijamente el rostro de la codicia, que, cual Medusa, lo deja petrificado.

En este período comercial, lo único que interesa a la ciencia es clasificar el conocimiento físico e investigar las partes temporales e ilusorias de la naturaleza. Los descubrimientos que considera prácticos se limitan a sujetar más estrechamente al hombre con los lazos de la limitación física. Hasta la religión se ha vuelto materialista: la belleza y la dignidad de la fe se miden mediante pilas inmensas de mampostería, la cantidad de propiedades inmobiliarias o el balance financiero. La filosofía, que conecta el cielo con la tierra como una escalera imponente, cuyos peldaños han subido los iluminados de todos los tiempos hasta llegar a la presencia viva de la Realidad… Hasta la filosofía se ha convertido en un cúmulo prosaico y heterogéneo de nociones contradictorias. Ya nada queda de su belleza, su dignidad ni su trascendencia. Como otras ramas del pensamiento humano, se ha vuelto materialista —«práctica»— y sus actividades están tan controladas que tal vez hasta contribuyan a levantar este mundo moderno de piedra y acero.

En las filas de los llamados eruditos está surgiendo un nuevo orden de pensadores, que mejor habría que llamar la *Escuela de los Sabios Mundanos*. Después de llegar a la increíble conclusión de que ellos eran la sal intelectual de la tierra, estos hombres de letras se han designado los jueces definitivos de todo conocimiento, tanto humano como divino. Este grupo sostiene que todos los místicos debían de ser epilépticos y la mayoría de los santos, neuróticos. Declara que Dios es una invención de la superstición primitiva, que el universo se creó sin ninguna intención determinada, que la inmortalidad es producto de la imaginación y que un individuo excepcional no es más que una combinación fortuita de células Según ellos, Pitágoras estaba mal de la cabeza, Sócrates tenía fama de borracho, a san Pablo le daban ataques, Paracelso era un curandero infame, el conde de Cagliostro, un embaucador y el conde de Saint Germain, el mayor sinvergüenza de la historia.

¿Qué tienen en común los conceptos elevados de los redentores y los sabios iluminados del mundo con estos productos atrofiados y distorsionados del «realismo» de este siglo? En todo el mundo, los hombres y las mujeres oprimidos por los sistemas culturales desalmados del presente piden a gritos el regreso de la época desterrada de la belleza y la ilustración, de algo práctico en el sentido más elevado del término. Unos pocos empiezan a darse cuenta de que la llamada civilización en su forma actual está en su punto de fuga, que la frialdad, lo despiadado, el comercialismo y la eficacia material no son prácticos y que lo único que vale realmente la pena es lo que brinda la oportunidad de expresar amor e idealismo. Todo el mundo busca la felicidad, pero nadie sabe dónde buscarla. Los hombres deben aprender que la felicidad corona la búsqueda de conocimiento del alma. Solo en la realización de la infinita bondad y la infinita consecución se puede garantizar la paz interior. A pesar del egocentrismo humano, hay algo en la mente del hombre que quiere llegar a la filosofía; no a este o a aquel código filosófico, sino simplemente a la filosofía en su sentido más amplio y completo.

Tienen que resurgir las grandes instituciones filosóficas del pasado, porque son las únicas que pueden rasgar el velo que separa el mundo de las causas del de los efectos. Solo los Misterios —aquellas escuelas sagradas de sabiduría— pueden revelar a una humanidad luchadora un universo más grande y glorioso que es el verdadero hogar del ser espiritual llamado hombre. La filosofía moderna ha fracasado, porque para ella el pensamiento no es más que un proceso intelectual. El pensamiento materialista es un código de vida tan desesperado como el propio comercialismo. La capacidad de pensar certeramente es lo que redime a la humanidad. Los redentores mitológicos e históricos de todos los tiempos fueron personificaciones de dicha capacidad. Quien tiene un poco más de racionalidad que su prójimo está mejor que este. Al que actúa en un plano más elevado de racionalidad que el resto del mundo lo llaman el pensador más grande. Al que actúa en un plano inferior lo consideran bárbaro. Por consiguiente, el desarrollo racional relativo es el verdadero indicador del estado evolutivo del individuo.

En síntesis, la verdadera finalidad de la filosofía antigua era descubrir un método que permitiera acelerar la evolución de la naturaleza racional, para no tener que esperar los procesos naturales que son más lentos. Aquella fuente suprema de poder, aquella obtención de conocimiento, aquel despliegue del dios interior queda oculto bajo la afirmación epigramática de la vida filosófica. Aquella era la clave de la Gran Obra, el misterio de la piedra filosofal, porque significaba que se había conseguido la transmutación alquímica. Por consiguiente, la filosofía antigua era, en primer lugar, la forma de vivir la vida: en segundo lugar, un método intelectual. El único que puede llegar a convenirse en filósofo en el sentido supremo es aquel que vive la vida filosófica. Lo que el hombre vive es lo que llega a conocer. Por consiguiente, un gran filósofo es aquel que dedica por entero los tres aspectos de su vida —el físico, el mental y el espiritual— a su racionalidad, que está presente en todos ellos.

La naturaleza física, la emocional y la mental del hombre brindan medios de provecho o detrimento recíprocos entre ellas. Como la naturaleza física es el entorno inmediato de la mental, la única mente capaz de un pensamiento racional es la que está entronizada en una constitución material armoniosa y sumamente refinada. Por consiguiente, la acción correcta, el sentimiento y el pensamiento correctos son requisitos previos para el conocimiento correcto y la obtención del poder filosófico es algo que solo está al alcance de los que han armonizado su pensamiento con su manera de vivir. Los sabios, por lo tanto, declaran que nadie puede

llegar al máximo en la ciencia del conocimiento hasta que no ha llegado al máximo en la ciencia del vivir. El poder filosófico es el producto natural de la vida filosófica. Así como una existencia física intensa hace hincapié en la importancia de los objetos físicos o el ascetismo metafísico monástico establece la conveniencia del estado de éxtasis, la total concentración filosófica conduce la conciencia del pensador hacia la más elevada y noble de las esferas: el mundo filosófico o racional puro.

En una civilización preocupada fundamentalmente por conseguir los extremos de la actividad temporal, el filósofo representa el intelecto equilibrador que puede evaluar y conducir el desarrollo cultural. Establecer un ritmo filosófico en la naturaleza de un individuo por lo general requiere entre quince y veinte años. Durante todo este período, los discípulos de antaño eran sometidos constantemente a la disciplina más severa. Cada actividad de la vida se iba desconectando poco a poco de otros intereses y se focalizaba en la parte racional. En el mundo antiguo había otro factor más vital, que intervenía en la producción de intelectos racionales y que escapa por completo a la comprensión de los pensadores modernos; a saber: la iniciación en los Misterios filosóficos. Un hombre que hubiese demostrado su peculiar aptitud mental y espiritual era aceptado en el conjunto de los cultos y se le revelaba la herencia inestimable de la tradición arcana, preservada de generación en generación. Aquella herencia de la verdad filosófica es el tesoro incomparable de todos los tiempos y cada uno de los discípulos admitidos en aquellas hermandades de sabios hacía, a su vez, su aportación individual a aquella reserva del conocimiento secreto.

La única esperanza del mundo es la filosofía, porque todas las penas de la vida moderna se deben a la falta de un código filosófico adecuado. Los que perciben al menos en parte la dignidad de la vida no pueden por menos que darse cuenta de la superficialidad aparente en las actividades de esta época. Bien se ha dicho que nadie triunfará mientras no desarrolle su filosofía de vida. Tampoco alcanzará la verdadera grandeza ninguna raza ni ninguna nación, mientras no formule una filosofía adecuada ni dedique su existencia a una política coherente con ella. Durante la guerra mundial, cuando la llamada civilización arrojó la mitad de sí misma contra la otra mitad en un arrebato de odio, los hombres destruyeron sin piedad algo más precioso incluso que la vida humana: borraron los recuerdos del pensamiento humano que pueden dirigir la vida con inteligencia. En verdad declaró Mahoma que la tinta de los filósofos era más preciosa que la sangre de los mártires. Documentos inestimables, constancias de logros inapreciables, conocimientos basados en siglos de observación y experimentación pacientes por los elegidos de la tierra: todos fueron destruidos, casi sin el menor reparo. ¿Qué era el conocimiento, qué eran la verdad, la belleza, el amor, el idealismo, la filosofía o la religión, en comparación con el deseo del hombre de controlar un punto infinitesimal en los campos del cosmos durante un fragmento de tiempo inestimablemente diminuto? Tan solo por la ambición de satisfacer algún capricho o impulso, el hombre arrancaría de raíz el universo, aun sabiendo que al cabo de pocos años deberá partir y dejar para la posteridad todo lo que ha tomado, como una vieja causa que será objeto de nuevas discusiones.

La guerra, prueba irrefutable de la irracionalidad, sigue ardiendo en el corazón de los hombres y no puede morir hasta que no se supere el egoísmo humano. Armada con invenciones variopintas y elementos destructivos, la civilización continuará su lucha fratricida en los siglos venideros; sin embargo, en la mente del hombre está naciendo un gran temor: el temor de que, con el tiempo, la civilización se destruya en una gran lucha catastrófica. Entonces habrá que volver a representar el drama eterno de la reconstrucción. De las ruinas de la civilización que desapareció al morir su idealismo, algún pueblo primitivo que sigue todavía en el vientre del destino deberá construir un nuevo mundo. En previsión de las necesidades de ese momento, los filósofos de todos los tiempos desean que, en la estructura del nuevo mundo, se incorpore lo más verdadero y lo mejor de todo lo que ha habido antes. Es una ley divina que la suma de los logros anteriores sea la base de cada nuevo orden de cosas. Hay que preservar los grandes tesoros filosóficos de la humanidad. Podemos dejar que se deteriore lo que es superficial, pero lo que es fundamental y esencial debe permanecer, a cualquier precio.

Los platónicos distinguían dos formas fundamentales de ignorancia: la simple y la compleja. La ignorancia simple no es más que la falta de conocimiento y es común a todas las criaturas que existieron después

de la primera causa, la única que tiene la perfección del conocimiento. La ignorancia simple es un factor que está siempre activo y que empuja al alma para seguir tratando de conseguir más conocimientos Del estado virginal de desconocimiento surge el deseo de tomar conciencia, que da como resultado la mejora del estado mental. El intelecto humano siempre está rodeado de formas de existencia que van más allá de la valoración de sus facultades desarrolladas solo en parte. En este ámbito de objetos no comprendidos hay una fuente infalible de estímulos mentales Por consiguiente, del esfuerzo de hacer frente de forma racional al problema de lo desconocido con el tiempo acaba surgiendo la sabiduría.

En este análisis, la causa última es la única que se puede considerar sabia, o, para decirlo en términos más sencillos, solo Dios es bueno. Sócrates decía que el conocimiento, la virtud y la utilidad eran uno con la naturaleza innata de la bondad. El conocimiento es una condición del saber; la virtud es una condición del ser, y la utilidad es una condición del hacer. Si para nosotros la sabiduría es sinónimo de completitud mental, resulta evidente que un estado así solo puede existir en la totalidad, porque lo que es menos que el Todo no puede poseer la plenitud de la Totalidad. Ninguna parte de la creación está completa; por consiguiente, todas las partes son imperfectas en la medida en que no llegan a la totalidad. Cuando hay incompletitud, se deduce que debe de haber ignorancia, porque cada parte, aunque sea capaz de conocerse a sí misma, no puede ser consciente del Yo de las demás partes. Filosóficamente, el crecimiento desde el punto de vista de la evolución humana es un proceso que va de lo heterogéneo a lo homogéneo. Con el tiempo, por consiguiente, la conciencia aislada de los fragmentos individuales se vuelve a unir para convenirse en la conciencia completa del Todo. Entonces y solo entonces, la condición de lo omnisciente se vuelve una realidad absoluta.

De este modo, todas las criaturas son relativamente ignorantes y, al mismo tiempo, relativamente sabias; relativamente nada y, sin embargo, relativamente todo. El microscopio revela al hombre su significancia y el telescopio, su insignificancia. Por medio de las eternidades de la existencia, el hombre va aumentando poco a poco tanto su sabiduría como su comprensión: su conciencia creciente va incluyendo más de lo externo dentro de la zona del ser. Incluso en su estado actual de imperfección, el hombre se va dando cuenta de que nunca puede ser verdaderamente feliz mientras no sea perfecto y que de todas las facultades que contribuyen a su autoperfección ninguna iguala en importancia al intelecto racional. A través del laberinto de la diversidad, solo la mente iluminada puede y debe conducir el alma hacia la luz perfecta de la unidad.

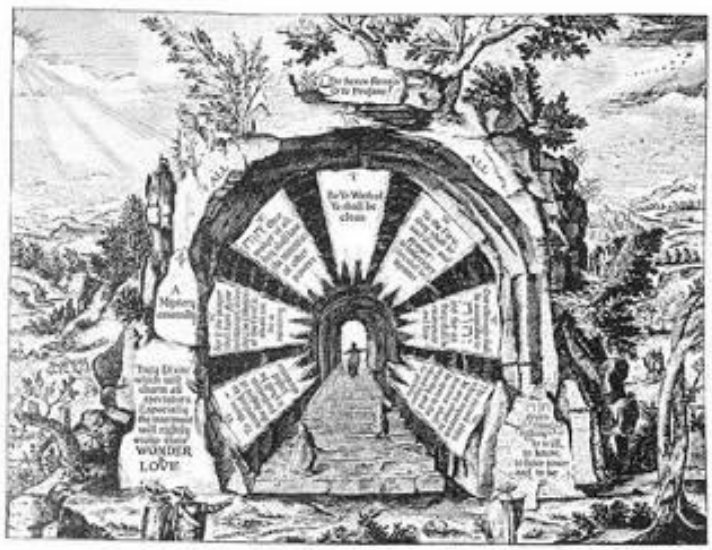
Además de la ignorancia simple, que es el factor más potente del desarrollo mental, hay otra ignorancia mucho más peligrosa y sutil. Esta segunda forma, llamada ignorancia doble o compleja, se puede definir brevemente como la ignorancia de la ignorancia. Al adorar al sol, la luna y las estrellas y al ofrecer sacrificios a los vientos, el salvaje primitivo trataba de propiciar a sus dioses desconocidos con fetiches rudimentarios. Vivía en un mundo lleno de maravillas que no comprendía. Ahora se alzan grandes ciudades en los lugares por donde antes deambulaban los hombres primitivos La humanidad ya no se considera rudimentaria ni aborigen. El espíritu de la maravilla y el sobrecogimiento ha sido sustituido por el de la sofisticación. En la actualidad, el hombre adora sus propios logros y, o bien relega al fondo de su conciencia las inmensidades del tiempo y el espacio, o no las tiene en cuenta en absoluto. El siglo XX convierte la civilización en su fetiche y se abruma con sus propias invenciones; hasta se inventa sus propios dioses. La humanidad ha olvidado lo infinitesimal, lo efímera y lo ignorante que es en realidad. Se ha burlado de Ptolomeo, porque para él la tierra era el centro del universo, y la civilización moderna parece basarse en la hipótesis de que el planeta tierra es la más permanente e importante de todas las esferas celestes y que los dioses contemplan fascinados, desde sus tronos estelares, los acontecimientos monumentales y excepcionales que ocurren en este hormiguero esférico y caótico.

A lo largo de las épocas, el hombre ha trabajado sin descanso para construir ciudades que pueda gobernar con pompa y poderío, como si una cinta de oro o diez millones de vasallos pudieran elevarlo por encima de la dignidad de sus propios pensamientos y hacer que el brillo de su cetro sea visible hasta las estrellas más lejanas. Mientras este planeta diminuto gira en su órbita en el espacio, lleva consigo alrededor de dos mil millones de seres humanos que viven y mueren ajenos a la existencia inconmensurable que hay más allá del

bulto en el que viven. En comparación con la infinitud del tiempo y el espacio, ¿qué son los magnates de la industria o los amos de las finanzas? Si uno de estos plutócratas prosperara hasta gobernar toda la tierra, ¿qué sería sino un déspota insignificante sentado en un grano de polvo cósmico?

La filosofía revela al hombre su similitud con la Totalidad. Le enseña que es hermano de los soles que salpican el firmamento y, de ser un contribuyente sobre un átomo que gira, lo eleva a ciudadano del cosmos. Le enseña que, aunque físicamente esté vinculado a la tierra (de la cual forman parte su sangre y sus huesos), existe en su interior un poder espiritual, un Yo más divino, a través del cual se unifica con la sinfonía del Todo. La ignorancia de la ignorancia, pues, es el estado autosatisfecho de inconsciencia en el cual el hombre, que no sabe nada fuera de la zona limitada de sus sentidos físicos, declara, todo engreído, que no hay nada más que conocer. Quien no conoce más vida que la física solo es ignorante, pero quien declara que la vida física es lo más importante y la eleva al puesto de la realidad suprema es ignorante de su propia ignorancia. Si el Infinito no hubiese querido que el hombre se volviera sabio, no le habría otorgado la facultad de conocer. Si no hubiese querido que el hombre fuera virtuoso, no habría sembrado en el corazón humano las semillas de la virtud. Si hubiese predestinado al hombre a limitarse a su pobre vida física, no le habría proporcionado percepciones ni sensibilidades que le permitiesen captar, al menos en parte, la inmensidad del universo exterior. Los que proclaman la filosofía convocan a todos los hombres a una camaradería espiritual, a una fraternidad de pensamiento, a una asamblea del Yo. La filosofía invita a todos los hombres a salir de la inutilidad del egoísmo, de la pesadumbre de la ignorancia y de la desesperación de la mundanalidad, de la parodia de la ambición y de las crueles garras de la codicia, del infierno rojo del odio y de la tumba fría del idealismo improductivo.

La filosofía conduciría a todos los hombres hacia las perspectivas amplias y serenas de la verdad, porque el mundo de la filosofía es una tierra de paz, en la cual tienen oportunidad de expresarse las mejores cualidades acumuladas dentro de cada alma humana. Aquí se enseñan a los hombres las maravillas de las briznas de hierba; cada palo y cada piedra están dotados de palabra y revelan el secreto de su ser. Toda la vida, bañada en el resplandor del entendimiento, se conviene en una realidad hermosa y maravillosa. De las cuatro esquinas de la creación brota un cántico fortísimo de júbilo, porque aquí, a la luz de la filosofía, se revela la finalidad de la existencia: la sabiduría y la bondad que impregnan el Todo se vuelven evidentes hasta para el intelecto imperfecto del hombre. El corazón anhelante de la humanidad encuentra aquí la camaradería que extrae de los lugares más recónditos del alma esa gran reserva de bondad que allí reside, como el metal precioso en una veta escondida en las profundidades.



LA ENTRADA A LA CASA DE LOS MISTERIOS
Heinrich Khunrath: *Amphitheatrum Sapientiae Aeternae*

Khunrath describe en detalle esta figura simbólica que representa el camino a la vida eterna, de la siguiente manera: "Este es el portal del anfiteatro de la única sabiduría verdadera y eterna, un portal estrecho, ciertamente, pero suficientemente majestuoso y consagrado a Jehová. La subida a este portal está hecha por un trayecto místico, indiscutiblemente prologetico, de escalones colocados frente a este como se muestra en la lámina. Consiste de siete escalones teosóficos, o mejor dicho, filosóficos, de la Doctrina de los Hijos Fieles. Después de ascender por los escalones, se sigue por el camino de Dios el Padre, ya sea directamente por inspiración o por diferentes medios transmitidos. Según las siete solemnes leyes que brillan en el portal, aquellos que son divinamente inspirados tienen el poder de entrar y, con los ojos del cuerpo y de la mente, ver, contemplar e investigar, de forma Cristiano-Cabalística, divino-mágica, psico-quimica, la naturaleza de la Sabiduría, Bondad, y Poder del Creador; para que al final, no mueran sofisticadamente, sino que vivan teosóficamente, y que los filósofos ortodoxos creados puedan, con una filosofía sincera, interpretar las obras del Señor, y dignamente alabar a Dios, que ha bendecido a Sus amigos". La figura y la descripción arriba expuesta constituyen una de las exposiciones más notables que jamás se ha hecho de la aparición de la Casa del Hombre Sabio y de la forma en la cual se debe entrar a este lugar.

Siguiendo el camino que señalan los sabios, quien busca la verdad llega finalmente a la cima del monte de la sabiduría y, al mirar hacia abajo, contempla el panorama de la vida que se extiende ante él. Las ciudades de las planicies no son más que motitas y por todas partes el horizonte queda oculto tras la bruma gris de lo Desconocido. Entonces el alma se da cuenta de que la sabiduría reside en la amplitud de miras y se incrementa en función de la perspectiva. Entonces, como los pensamientos del hombre lo elevan hacia el cielo, las calles se pierden en ciudades las ciudades en naciones, las naciones en continentes, los continentes en la tierra, la tierra en el espacio y el espacio en la eternidad infinita, hasta que al final solo quedan dos cosas: el Yo y la bondad de Dios.

Si bien el cuerpo físico del hombre vive en él y se mezcla con la multitud irresponsable, cuesta pensar que el hombre vive realmente en un mundo propio, un mundo que ha descubierto elevándose en comunión con las profundidades de su propia naturaleza interna. El hombre puede vivir dos vidas. Una es una lucha desde el vientre hasta la tumba, cuya duración se mide por algo que el propio hombre ha creado: el tiempo. Bien podemos llamarla «la vida inconsciente». La otra vida va desde el entendimiento hasta el infinito. Comienza con la comprensión, dura para siempre y se consuma en el plano de la eternidad. Se la llama «la vida filosófica». Los filósofos no nacen ni mueren, porque, cuando llegan a darse cuenta de la inmortalidad, son inmortales. Cuando han alcanzado la comunión con el Yo, se dan cuenta de que en su interior hay un fundamento inmortal que no desaparece. Sobre una base viva y vibrante —el Yo— erigen una civilización que perdurará después de que el sol, la luna y las estrellas hayan dejado de existir. El tonto no vive más que para el presente: el filósofo vive para siempre.

Una vez que la conciencia racional del hombre hace rodar la piedra y sale de su sepulcro, ya no muere más, porque después del segundo nacimiento, de carácter filosófico, ya no puede desaparecer. No se debe deducir de esto la inmortalidad física, sino, más bien, que el filósofo ha aprendido que su cuerpo físico no es más su verdadero Yo, del mismo modo que la tierra física no es su verdadero mundo. Cuando se da cuenta de que él y su cuerpo no son lo mismo —que, aunque la forma perezca, la vida no se pierde—, alcanza la inmortalidad consciente. A aquella inmortalidad hacía referencia Sócrates cuando dijo: «Anito y Meleto pueden, sin duda, condenarme a muerte, pero no pueden hacerme daño». Para los sabios, la existencia física no es más que la habitación exterior de la sala de la vida. Abriendo las puertas de esta antecámara, el iluminado pasa a otra existencia más grande y perfecta. El ignorante vive en un mundo limitado por el tiempo y el espacio. En cambio, para los que captan la importancia y la dignidad de Ser, aquellas no son más que formas fantasmas, ilusiones de los sentidos: son límites arbitrarios que la ignorancia del hombre impone a la duración de la Divinidad. El filósofo vive y se emociona al darse cuenta de esta duración, porque, según él, la Causa Omnisciente considera aquel período infinito el momento de todos los logros.

El hombre no es la criatura insignificante que parece ser; su cuerpo físico no es la verdadera dimensión de su auténtico ser. La naturaleza invisible del hombre es tan amplia como su comprensión y tan inconmensurable como sus pensamientos. Los dedos de su mente se extienden y agarran las estrellas; su espíritu se mezcla con la vida palpitante del propio cosmos Quien haya alcanzado el estado de entendimiento ha aumentado tanto su capacidad de conocimiento que poco a poco va incorporando en su interior los diversos elementos del universo. Lo desconocido no es más que lo que todavía falta por incluir en la conciencia del buscador. La filosofía ayuda al hombre a desarrollar el sentido de apreciación, porque, así como revela la gloria y la suficiencia del conocimiento, también despliega los poderes y las facultades latentes que le permiten dominar los secretos de las siete esferas.

Desde el mundo de las actividades físicas, los antiguos iniciados llamaban a sus discípulos a la vida de la mente y el espíritu. A lo largo de los siglos, los Misterios han estado en el umbral de la Realidad: un lugar hipotético entre el *noúmeno* y el fenómeno, la sustancia y la sombra. Las puertas de los Misterios siempre están entreabiertas y los que quieren pueden entrar en el espacioso domicilio del espíritu. El mundo de la filosofía no queda ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo. Como una esencia sutil que impregna todo el espacio y toda la sustancia, está en todas partes: penetra en lo más interno y lo más externo de todo el ser. En todos los hombres y en todas las mujeres, estas dos esferas están conectadas por una puerta que conduce desde el no yo y sus preocupaciones hasta el Yo y sus realizaciones. En los místicos, esta puerta es el corazón y, mediante la espiritualización de sus emociones, se ponen en contacto con el plano más elevado, que, una vez sentido y conocido, se convierte en la suma de lo que vale la pena. En los filósofos, la razón es la puerta entre el mundo exterior y el interior, y la mente iluminada salva el abismo entre lo corpóreo y lo incorpóreo. Por consiguiente, la divinidad nace dentro del que ve y, desde las preocupaciones de los hombres, se eleva hacia las preocupaciones de los dioses.

En esta época de cosas «prácticas», los hombres se burlan hasta de la existencia de Dios Se mofan de la bondad, mientras reflexionan con la mente ofuscada sobre la fantasmagoría de lo material. Han olvidado el camino que conduce más allá de las estrellas. Se han desmoronado las grandes instituciones místicas de la Antigüedad, que invitaban al hombre a ingresar en su herencia divina, y las instituciones creadas por el hombre se yerguen ahora donde antes los antiguos templos del saber alzaban un misterio de columnas acanaladas y mármoles pulidos. Los sabios vestidos de blanco que entregaron al mundo ideales de cultura y belleza se han envuelto en sus vestiduras y han desaparecido de la vista de los hombres. Sin embargo, esta pequeña tierra todavía está bañada —como antes— por la luz de su Generador Providencial. Criaturas ingenuas siguen haciendo frente a los misterios de la existencia física. Los hombres siguen riendo y llorando, amando y odiando; algunos sueñan todavía con un mundo más noble, una vida más plena, una comprensión más perfecta. Tanto en el corazón como en la mente del hombre, las puertas que conducen de la mortalidad a la inmortalidad se mantienen entreabiertas La virtud, el amor y el idealismo siguen siendo los regeneradores de la humanidad. Dios sigue amando y conduciendo los destinos de Su creación. El camino sigue subiendo, serpenteante, hacia la consecución. El alma del hombre no ha perdido sus alas, que solo están dobladas bajo su vestidura de carne. La filosofía sigue siendo el poder mágico que, rompiendo el recipiente de arcilla, libera el alma de la esclavitud del hábito y la perversión y, como antes el alma liberada puede desplegar las ajas y remontarse hasta sus propios orígenes.

Los que proclaman los Misterios vuelven a hablar y dan a todos los hombres la bienvenida a la Casa de la Luz. La gran institución de materialidad ha fracasado. La civilización falsa construida por el hombre se ha dado la vuelta y, como el monstruo de Frankenstein, está destruyendo a su creador. La religión vaga sin rumbo por el laberinto de la especulación teológica. La ciencia choca, impotente, contra las barreras de lo desconocido. La única que conoce el camino es la filosofía trascendental. Solo la razón iluminada puede elevar la parte lúcida del hombre hacia la luz. Solo la filosofía puede enseñar al hombre a nacer bien, a vivir bien, a morir bien y, de forma perfecta, a volver a nacer. A este grupo de elegidos —los que han escogido la vida del conocimiento, de la virtud y de la utilidad—, los filósofos de todos los tiempos te invitan a entrar, lector.

El Autor

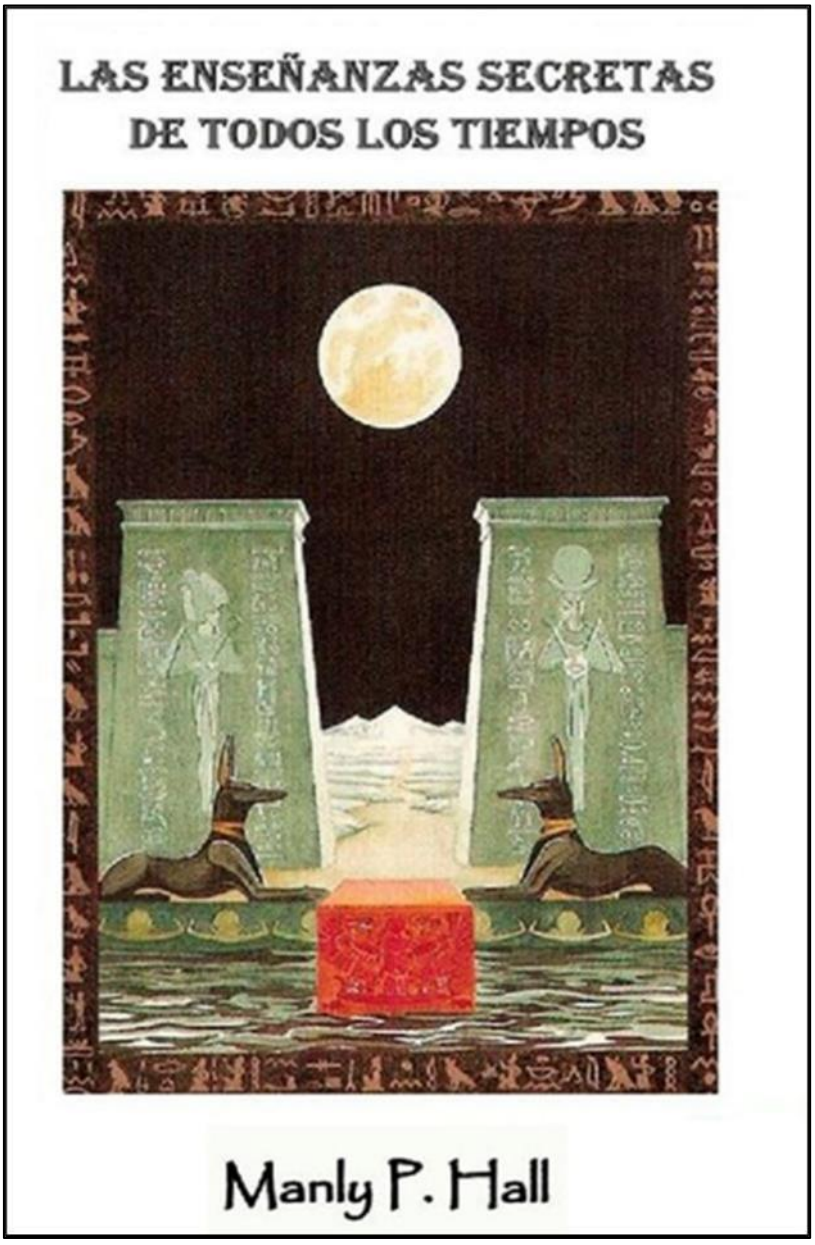
Manly Palmer Hall

18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

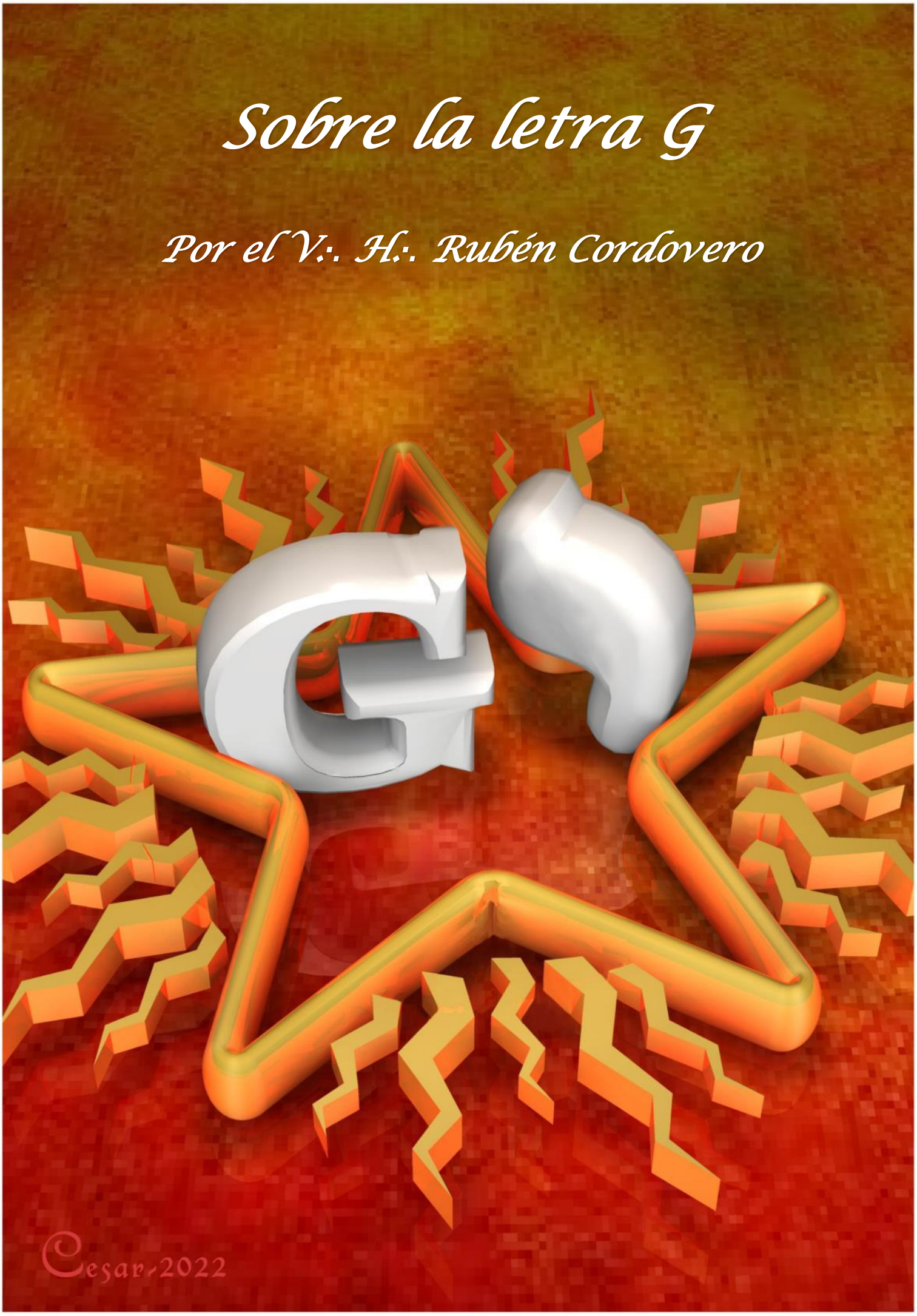
Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de San Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society



Sobre la letra G

Por el V:. H:. Rubén Cordovero



"*Sepamos encontrar la significación más profunda y nuestro entendimiento se iluminará de una radiante claridad de comprensión. Entonces, poseyendo el Gnosticismo, nos será permitido afirmar que conocemos la letra G."*
Oswald Wirth (1860-1943), El Libro del Compañero.

Una Letra es una representacion convencional de un sonido, manifestacion de la Vibracion producida por una pulsacion del organo fonador productor de la Palabra. En nuestro Arte, la Letra es un puente hacia significados abiertos. Algunas de ellas son particularmente enigmaticas, como la letra "G", usualmente estampada entre la Escuadra y el Compas o dentro de la Estrella Flamigera, impresionando con su presencia a todo observador. .Que nos esconde o mejor dicho, que nos muestra?

Dentro de la simbologia inmaterial de la Masoneria, la letra "G" es a nuestro entender la principal letra "misteriosa" del Simbolismo Masonico regular. En realidad no es un simbolo propiamente dicho; es una puerta o si se prefiere, es un mensaje con una invitacion adjunta a *comprender*. En la Masoneria Espiritual suele inclusive reconocerse a la "G" como una de las Claves de la Ensenanza de la Orden. El Ritual del Companero (Grado Segundo del Rito Escoces Antiguo y Aceptado) nos dice que la letra "G" es "…*un enigma masónico, que sólo se desentraña con la comprensión de la Misión de la Orden y sus misterios y que encierra un contenido inagotable para el conocimiento y la acción*". Si bien es un emblema particular cuyo estudio se realiza en el Grado de Companero, es *una fuente cuyo contenido vivo* transversaliza a todos los escalones de la Obediencia, haciendose presente en cada uno de ellos a traves de diferentes significados. La letra "G" encierra las doctrinas mas antiguas y poderosas de la Masoneria Universal, por lo que es patrimonio de todos los Grados masonicos. Es una letra "*guardiana*" (si se nos permite la licencia, teniendo presente su letra de inicio), y en ese sentido cumple un rol en nuestro Simbolismo semejante al de la Espada Flamigera.

Solemos ver la letra "G" al Oriente del Templo masonico, sobre el Asiento del Venerable Maestro y a lo alto entre las figuras del Sol y de la Luna, como Centro que proyecta su Fuerza en forma de Estrella Flamigera o Refulgente o Resplandeciente, emblema de la Quintaesencia. Segun Oswald Wirth, no hubo referencias a esta letra en ningun ritual anterior a 1737, habiendo sido un emblema adoptado por las Logias francesas, muy influidas entonces por la filosofia hermetica. "*Los Masones del siglo XVIII* -decia Wirth- *profesaron inmediatamente, además, una especie de culto por la letra G, en recuerdo de la cual, en los términos de los más antiguos catecismos franceses, declaraban haberse hecho recibir Compañeros*".

La letra "G" es la Luz ("*Lux*") y la Estrella Flamigera que la contiene su Resplandor ("*Lumen*"). En el Grado de Companero se revela durante la Ceremonia de Colacion al candidato, como culminacion de los cinco Viajes Simbolicos, libres las manos y sin instrumentos de trabajo, ubicado entre Columnas.

Como sabemos, la letra "G" es septima letra del alfabeto latino, tercera letra del alfabeto griego y tercera letra del alefato hebreo. Diremos ademas que en hebreo clasico el numero 3 se representa con la letra " ג" equivalente a nuestra "G", lo cual muestra de por si su poder como Simbolo. Su representacion grafica tambien posee numerosos significados a tener en cuenta. En el alfabeto griego la "Gamma" ("Γ") mayuscula recuerda la forma de una Escuadra (la Rectitud, la Ordenadora de la Creacion, entre otros contenido), y en minuscula la "γ" (Gamma minuscula) es analoga al Simbolo de Aries (el momento propicio para iniciar la Gran Obra Espiritual, epoca en que se reanudan los Trabajos masonicos). Hay quienes dicen que en la Masoneria la "G" ha sustituido a la "Yod" (י) hebrea, imponiendo una neo-tradicion que pone de relieve la comun-esencia de que participan lo divino y lo humano, mostrando ademas al Gran Arquitecto no como algo impersonal sino como el Simbolo de una Gran Unidad entre todo lo que existe.

Se encuentra la Letra "G" *entre la Escuadra y el Compás*, es decir, dentro del cuadrilatero que forma la conjuncion entre ellos, el Justo Medio o el Medio Invariable en el cual el mason se capacita y prepara para pasar de la Escuadra al Compas y viceversa, ascendiendo y descendiendo alternativamente conforme a su

voluntad; pero tambien en el centro de la Estrella Flamigera, es el simbolo del Hombre Regenerado y de la Quintaesencia, o si se quiere, del Hombre Regenerado por la Quintaesencia. .Es la letra "G" la Via del Medio que Guenon identifica con la Via del Cielo? Es una posibilidad.

La "G" es una letra de Comienzos.

Es la inicial de la palabra "Geometria" (uno de los significados mas antiguos, a estarnos al "*Masonry Dissected*" de Prichard):

"Por las Letras cuatro, y Ciencia Cinco
Esta G acertadamente se fundamenta
En un debido Arte y Proporción;
Tú tienes tu respuesta, Amigo.
N[ota]. B[ene]. Cuatro Letras son Boaz
La Quinta Ciencia [es la] Geometría".

La Geometria, ciencia desde muy antiguo y en los mas ancianos documentos asociada al Arte Masonico, esta relacionada con el "Gran Secreto" ("Grand Secret") o Gran Misterio ("Grand Mistery"). En el Manuscrito Harley numero 2054 (.1550?, .1625?, .1650?) se afirma: "*La quinta ciencia se llama Geometría, y enseña a un hombre a demarcar y la medida de la Tierra y otras cosas, cuya ciencia es la Masonería*". En base a esta tradicion caracterizamos a la Masoneria como la "*Ciencia-Técnica de la Geometría aplicada al Arte de construir con Sabiduría, Fuerza y Belleza*".

"*Dios Geometriza*" el Universo, representado en la iconografia vernacula (que algunos quieren ver como de raigambre masonica, pero en realidad es de origen compartido) por la imagen de Dios con un Compas en su mano; y el Hombre, pobre remedo y "*mono imitador de la Creación*", intenta construir queriendo saber cual son las reglas que gobiernan el Orden cosmico y el Universo Espiritual. Articulando mediante la Geometria la Latitud, la Longitud y la Magnitud, del Espacio gestado entre la Escuadra y el Compas emana la letra "G" que representa una nueva Dimension, la conjuncion del Ser y la Obra, de la Naturaleza y la Criatura, de la *Natura Naturans* y la *Natura Naturata*, impulsada por el Gnomon (maestro-guia) del Espiritu que por el Trabajo intenta llegar hasta los limites mas perfectos de nuestra disciplina. Tambien es la "G" la inicial de "Generacion" o de "Germen"; el Arte Real masonico, como el de la Alquimia, es un Arte de Generacion o de Transformacion, no de Creacion porque como dijera Fulcanelli, esa facultad esta reservada al Gran Arquitecto del Universo. Pero el Hombre recibe de El ese Universo para, como ser a su imagen y semejanza, con su Genio "recrearlo" y colaborar con el proposito evolutivo del Supremo. Con "G" empieza "Gravedad", la fuerza que dirige la Danza de los Astros y gobierna la Mecanica Celeste. Y en el Microcosmos Terrestre, "Geos" ("γαιος"), el Planeta late y vive animado por Gaia ("Γαῖα"), el Espiritu de la Tierra. Es "G", como destaca Molles, la inicial de "Geografia", letra encontrada como adornada con una Escuadra y un Compas en una edicion de Estrasburgo de la *Geografía* de Ptolomeo de 1525, que ya tenia un antecedente de 1522, simbolo que es adoptado por la Masoneria del siglo XVIII hasta el presente. Henri de Saint-Simon concebia al Hombre y al Universo como una misma mecanica sobre dos escalas; bajo esa idea diremos que el Compas y la Escuadra permiten establecer la adecuada correlacion y transporte entre las dimensiones del Hombre y del Universo, y todo el espacio que se cubre entre esos dos planos esta penetrado por la condicion de la Divinidad que realza la Letra "G".

Es la "G" una letra-signo de Conocimiento ("Gnosis" - "Γνωσις"), que nos acerca a la Realidad de nosotros mismos ("Conocete a ti mismo" o "Gnothi seauton" - "Γνῶθι σεαυτόν") para catapultarnos al Conocimiento del Universo, de esa Ultima Realidad del "Gran" (otra vez la letra "G") Arquitecto del Universo, en los idiomas germanicos inicializando al Dios con la letra "G" ("God", "Gott"). Se ha querido indicar que las letras de la palabra "God" inglesa que como dice la Liturgia del Segundo Grado, es la expresion de la Fuerza Creadora del Mundo que representa al Gran Arquitecto del Universo. Y asi tambien es la inicial de

"Gran Arquitecto" en algunos idiomas latinos, en ingles ("great") y aleman ("gross"). En arabe "Gabil" quiere decir "Constructor" (Mackey). Todo ello recordando la magnificencia del Ser Supremo.

Es "GOD" la inicial de tres atributos de la Divinidad en hebreo: por ejemplo "Guedolah" (" גדלה ", "Grandeza"), 'Oz (" עז ", "Poder"), "Dabar" (" דבר ", "Logos", "Palabra"); y asi tantas otras palabras o propiedades que a las letras "G", "O" y "D" se pretenda asociar. Para llegar al Conocimiento (Gnosis) hay que trabajar mediante la Generacion al Dios o "God" interno, capacitandole y ejercitandole espiritual e intelectualmente en el dominio de los sentidos, la comprension de las Ciencias y de las Artes, tomando como ejemplo a los benefactores virtuosos de la Humanidad, y ejerciendo la rectitud, la voluntad invencible, la accion y el discernimiento.

La "G" es "grammaton" ("γράμματον") o "letra" en idioma griego, letra padre-madre "Generador" ("*Generator*" -"Γένεσις" o "γένησις", "γονεία"-) y "Generadora" ("*Genitrix*"), Fuerza de cuya Union Androgina y por "Germinacion" secreta se mantiene, se transforma, se perpetua la Naturaleza. Es ademas la inicial griega de "γάνος", "Esplendor", radiante de alegria; es "γράβιον" ("antorcha", "tea") pero a la vez "γριφος" ("enigma"). Proyectada sobre si misma axialmente conforme al diseno de Jano Bifronte, la "gamma" mayuscula nos recuerda a la "T" ("tau" griega, "T" latina"), una letra que nos rememora transiciones y transformaciones, que proyectada axialmente en cuatro nos recuerda a la Cruz ("ταυ", "tau"), por cuya Muerte paso el Cristo para despertar y vencer en Vida Eterna.

Nos llama la letra "G" al Trabajo, a pulir el Metal de nuestras virtudes ("γλαφυρία"); a encontrar la interioridad verdaderas de las cosas por el Martillo de Cantero ("γλαρίς") y el Buril ("γλύφανος", "γλυφειον"), por medio de nuestro propio Escultor o Grabador ("γλυφεύς"), guiandonos por la Norma o la Escuadra ("γνώμων") en nuestro cincelado o burilado ("γλαφυρός"), hacia el descubrimiento de la Obra Autentica escultural ("estatua" o "glufe", "γλυφή") escondida y latente en las entranas de la Piedra Bruta. La letra "G" es nuestra Fuerza (" גבר ", "gabar") que como la Fuerza del Arcangel (גבריאל), nos recuerda que somos el Material, el Obrero- Disenador-Artista, la Obra, la Disciplina y la Doctrina. Es que en el Arte Iniciatico *Todo es Uno y Uno es Todo*, somos un Universo y a su vez un Universo esta en nosotros. Geometrizando trazamos a imagen y semejanza del Gran Arquitecto del Universo ("Gods") como Obreros de la Construccion del Infinito; definimos y regimos nuestro Orden, Cosmos, Gaios.

En hebreo, la "G" es inicio de palabras como גבל ("limite" o "confin"), גביעע ("caliz"), גאה ("excelso, supremo") y גדול ("grande"), como es inicial de גפרית (que significa "azufre", en la Alquimia el equivalente alquimico del Espiritu.

En Musica, la notacion musicial de Boecio dio a la septima nota el nombre de "G", nomenclatura que aun hoy se sigue usando en paises nordicos, correspondiente a la nota "sol", quinta nota de la escala de Do Mayor y septima de la escala de La menor antigua.

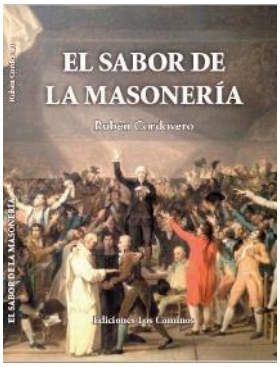
La letra "G" devela una respuesta a la busqueda y el dominio de la propia divinidad del Hombre, proporciona una arquitectura para disenar su Destino. La letra "G" nos ensena algo auspicioso. Que tenemos capacidades y potencialidades de verdaderos dioses, o por lo menos, poseemos una latencia increible de Divinidad esperando desarrollarse. Los seres humanos tenemos iniciativa, persistencia, creatividad. Pueden asombrarnos hoy dia nuestros conocimientos, nuestros ultimos descubrimientos e invenciones. No obstante, debemos ser responsables y saber usar esas capacidades correctamente, porque en esa apropiada utilizacion puede estar nuestra glorificacion o la semilla de nuestra destruccion. Actualmente hemos adquirido el poder y la fuerza para hacer con la Tierra (o Gaia, la Tierra personificada, Gaios, el Templo de la Tierra) un Paraiso en el mundo fisico, pero tambien podemos destruirla. En esta incognita, una de las mas profundas inquietudes y una de las mas tragicas luchas de la persona humana, nos muestra que el Hombre, como producto de la Creacion, es parte del Poder Creador de ese principio que llamamos "Gran Arquitecto del Universo". Aquel, como imagen y semejanza de la Divinidad, es una chispa de su Obra Constructora, pero no obstante ser

pequena es importante, porque por su esfuerzo puede convertirse en Llama de alto poder. El Hombre si bien no puede ser Dios, puede aspirar a ser "como" El; despues de todo, es su imagen y semejanza. .Y sin embargo no desenvolvimos todavia ni una milesima parte de nuestras potencialidades! .O es que Dios esta hecho a imagen y semejanza del Hombre, y entonces podemos llegar a ser como El? Como dijera Hermes Trismegisto en el *Poimandres*, "[El Hombre] *sabe lo que hay arriba y lo que hay abajo, conoce todo con exactitud y, lo que aun vale más, no tiene necesidad de abandonar la Tierra para elevarse. Tal es la grandeza de su condición. Así que nos atrevemos a decir que el Hombre es un dios mortal y que un dios celeste es un hombre inmortal*".

Que Santuario preserva la puerta de esta curiosa letra "G"? Ninguno secreto por cierto, porque en el Arte Real no existen misterios ni secretos sino cosas que todavia no comprendemos. "*La gran mayoría de la Humanidad de cualquier época no sólo posee el secreto y la Palabra de Maestro, sino que son incapaces de comprenderla… Dejad a los dioses gritar la verdad de todas las eras a los oídos de un tonto por siempre, y aun así seguiría el tonto ligado a su necedad*" dice Jirah D. Buck. Pero podriamos atrever que la letra "G" nos abre al camino para llegar a nuestra propia esencia, a dilucidar ese *G*rifos o enigma complejo que solo el Hombre puede resolver. Tan solo es una senal que nos invita a transitar un Universo abierto, un Camino de Conocimiento a traves del Trabajo de Construccion ordenado para generar y liberar de la Materia primordial a la *G*ran Obra encerrada, que no es otra que nuestra Divinidad como vehiculo a su vez para llegar a la Realidad de las Cosas, cuyo asiento es la Realidad del *G*ran Arquitecto del Universo.

El Autor

Cordovero, Ruben



Agradecemos al autor del libro, su permiso para publicar partes del mismo. El texto del artículo se mantiene totalmente fiel al libro tal como el autor nos ha pedido. El mismo autor nos ha autorizado a incluir notas a pie de página para mejor compresión del texto por parte de los lectores de esta revista. Dichas notas, como es costumbre, irán precedidas del texto **Nota de Retales de Masonería.**

Reproducimos aquí la parte del email enviado en el cual se nos autoriza a dicho uso.

Asunto	**LIBRO EL SABOR DE LA MASONERIA**
De	edgardo [redacted]com>
Destinatario	Mario Lopez <coordinador@retalesdemasoneria.com>
Fecha	04/07/2018 03:33

WEBMAIL

….. La difusión total o parcial por cualquier medio, así como la reimpresión y su eventual provecho económico por el difusor, es enteramente libre y permitida por el autor quien cede "erga omnes" y a título gratuito sus derechos económicos, a condición de que se mantenga su nombre bajo el seudónimo empleado y no se altere el contenido.

El Capítulo "La Masonería y la Búsqueda del Santo Grial" fue publicada en "Retales de Masonería" No. 83, con pequeñas modificaciones, bajo el seudónimo de Jean-Marie Mondine

Un Triple Abrazo,
(Rubén Cordovero).

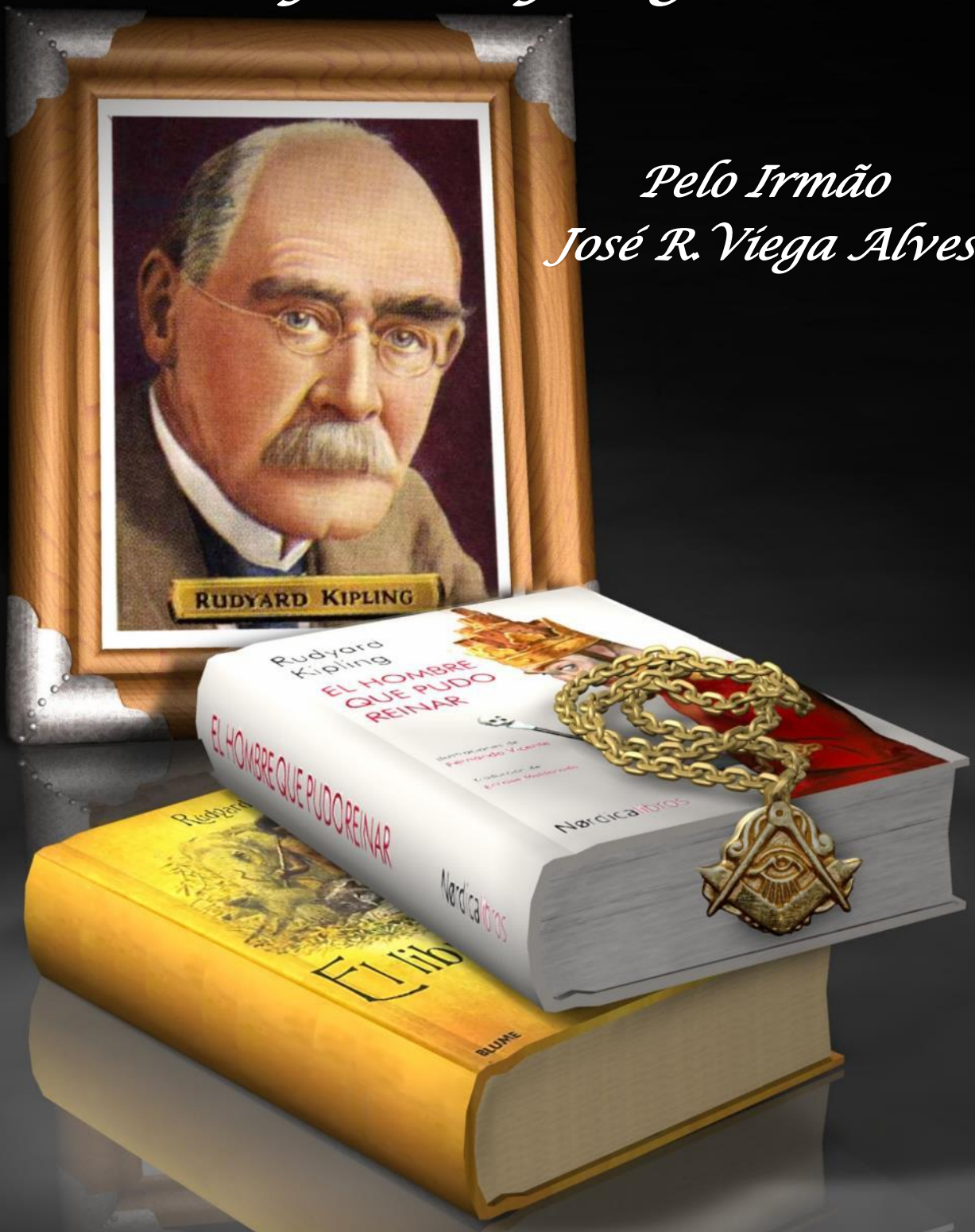
Retales

Universal

Escritores famosos do Reino Unido e que também eram maçons (IV)

Rudyard Kipling (I)

Pelo Irmão
José R. Viega Alves



SE

Se és capaz de manter a tua calma quando
Todo o mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa;
De crer em ti quando estão todos duvidando,
E para esses no entanto achar uma desculpa;
Se és capaz de esperar sem te desesperares,
Ou, enganado, não mentir ao mentiroso,
Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares,
E não parecer bom demais, nem pretensioso;

Se és capaz de pensar --sem que a isso só te atires,
De sonhar --sem fazer dos sonhos teus senhores.
Se encontrando a desgraça e o triunfo conseguires
Tratar da mesma forma a esses dois impostores;
Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas
Em armadilhas as verdades que disseste,
E as coisas, por que deste a vida, estraçalhadas,
E refazê-las com o bem pouco que te reste;

Se és capaz de arriscar numa única parada
Tudo quanto ganhaste em toda a tua vida,
E perder e, ao perder, sem nunca dizer nada,
Resignado, tornar ao ponto de partida;
De forçar coração, nervos, músculos, tudo
A dar seja o que for que neles ainda existe,
E a persistir assim quando, exaustos, contudo
Resta a vontade em ti que ainda ordena: "Persiste!";

Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes
E, entre reis, não perder a naturalidade,
E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes,
Se a todos podes ser de alguma utilidade,
E se és capaz de dar, segundo por segundo,
Ao minuto fatal todo o valor e brilho,
Tua é a terra com tudo o que existe no mundo
E o que mais --tu serás um homem, ó meu filho!

(“IF”, Rudyard Kipling – tradução de Guilherme de Almeida)

Introdução

O poema acima, provavelmente, é o poema mais conhecido do escritor Rudyard Kipling, tanto que, se propagou pelo mundo afora. O poema cujo título é “*SE*” (IF), foi escrito em 1895 e publicado primeiramente em 1910 quando da sua coletânea de contos e poemas intitulada de “*Recompensas e Fadas*” (Rewards and Fairies).

Rudyard Kipling, resumidamente: escritor, poeta, jornalista e maçom, foi, em vida um dos escritores mais prolíficos do Reino Unido e ao final do século 19 e início do século 20, tido como um dos mais populares.

Autor de relatos, contos infantis (muitos se transformaram em verdadeiros clássicos), novelas e poemas, sendo que, várias das suas obras acabaram virando filmes encantando plateias pelo mudo afora.

Conheceremos, na sequência, a história da sua vida, onde veremos sobre o Kipling escritor, com um panorama daquelas suas obras literárias que são consideradas as principais, conheceremos o Kipling Maçom, cumprindo com este que é um dos nossos objetivos, e a respeito do qual é sempre bom enfatizar: isso quando o escritor tem vários títulos traduzidos e, além do mais, quando há estudos críticos a respeito de sua obra para que possamos realizar nossas pesquisas a contento e obter assim os resultados que almejamos. De antemão, já sabemos que nem todos os escritores Maçons tem uma obra extensa com livros traduzidos em várias línguas, nem todos os escritores Maçons possuem estudos críticos e biográficos bastante aprofundados, e ainda, nem todos os escritores Maçons deixam entrever em seus livros, aquelas pistas que podem ser consideradas como influências maçônicas.

E é com base nas pesquisas e inúmeras leituras que vimos brotarem informações dando conta das relações de amizade e de convívio entre, este que é o nosso biografado de agora, Joseph Rudyard Kipling, com o escritor e Maçom Sir Arthur Conan Doyle, o criador do detetive Sherlock Holmes ou o nosso biografado anterior.

Podemos dizer que, Rudyard Kipling teve uma vida que, no mínimo, foi tão interessante quanto a de Arthur Conan Doyle.

Para aqueles que, assim como eu, tiveram a oportunidade de desfrutar lá nos tempos de infância ou de juventude das famosas matinês (sessões de cinema nos domingos à tarde), é possível ainda viajarmos no tempo com a ajuda das nossas memórias e trazer de volta às nossas lembranças, pelo menos dois filmes de aventuras baseados na obra de Kipling, que eram exibidos seguidamente nas telas dos cinemas daquela época. A simples menção dos seus títulos nos remete à atmosfera única daquelas tardes de domingo, onde havia a sensação de que vivíamos muito de perto o que se passava na tela. O título de um desses filmes era *"Gunga Din*", o outro era "*Kim*".

Claro, há outros mais baseado na obra de Kipling, e isso veremos mais adiante. Mas, este por si só, já não seria um bom motivo para conhecermos mais um pouco daquele que foi um dos grandes criadores de histórias, o escritor e Maçom Rudyard Kipling?

O escritor Kipling também foi visto, na ótica de alguns de seus críticos, como alguém "*politicamente incorreto*", já que, teria deixado transparecer uma posição favorável ao colonialismo britânico, além de outros "*ismos*". Esse tipo de questão será aprofundado durante o desenvolvimento do trabalho também.

Sobre o Kipling Maçom: a Loja Esperança e Perseverança, nº 782, de Lahore, Punjab, na Índia estava precisando de um secretário. O pai de Rudyard Kipling, que era Maçom, sugeriu o nome do seu filho, como sendo a pessoa adequada para o cargo que estava vago. O nome dele foi aceito, foi iniciado Maçom e secretário da Loja e, na ocasião, era muito jovem ainda.

Estes e outros assuntos interessantíssimos, afetos à vida desse escritor britânico de grande criatividade, mas, também bastante controverso por suas tomadas de posição no campo da política do império, o leitor verá com maiores detalhes durante o desenvolvimento deste trabalho.

Rudyard Kipling (1865 – 1936): uma biografia

Joseph Rudyard Kipling nasceu em Bombaim, na Índia britânica, a 30 de dezembro de 1865. O seu segundo nome, Rudyard, foi uma forma que os seus pais John Lockwood Kipling e Alice MacDonald, encontraram de prestar uma homenagem ao lindo lugar em que se conheceram chamado Rudyard Lake, situado em Staffordshire, na Inglaterra.

Aos cinco anos de idade (há biografias que dão como seis) ele e sua irmã foram levados para Southsea, na Inglaterra. Lá foram entregues a um casal que recebia e cuidava dos filhos de compatriotas britânicos que estivessem vivendo na Índia.

Ficaram ali seis anos vivendo junto daquele casal, o Capítão Halloway e sua esposa. Foi uma experiência traumática, conforme Kipling relatou ao escrever sua autobiografia: lembrava daquele tempo como um tempo muito infeliz da sua vida.

Na primavera de 1877, sua mãe veio da Índia para retirá-los daquele lugar.

Em 1878, Rudyard Kipling ingressou no **United Services College**[1], com a finalidade de completar os seus anos escolares. Foi durante o tempo em que esteve nessa escola que descobriu que tinha uma certa facilidade para a escrita e acabou por exercitá-la. Também nesse período conheceu a Florence Garrard, de quem se enamorou, e que num futuro iria servir-lhe de inspiração na criação da personagem Maisie, sua primeira novela.

Logo que voltou para a Índia, em 1882, passou a fazer parte da equipe editorial de um jornal chamado "*The Lahore Civil and Military Gazette*", sendo que, ali trabalhou até quase o final do ano de 1887, já que, em novembro foi transferido para um jornal bem maior, o "*The Pioneer*", que ficava em Allahabad, onde ficou como diretor assistente até o ano de 1889. (Fonte: Wikipedia)

Aqueles anos todos trabalhando como jornalista, serviram-lhe para que pudesse se aprimorar cada vez mais seus talentos literários.

Aos 21 anos, Kipling começou a produzir versos e histórias, com base em suas anotações e na sua memória fotográfica de observador atento que era, além de fascinado por aquele país místico, de uma cultura muito rica e muito antigo.

Essa sua nova estada na Índia findou em 1889, quando regressou à Inglaterra, agora determinado em estabelecer contatos literários e fazer amizades mais prolongadas, pois, nessa ocasião já era possuidor de reconhecimento crescente no que se refere à sua produção literária que ia de vento em popa.

Dentre suas novas amizades, conheceu o editor norte-americano Wolcott Balestier, o qual tinha uma irmã de nome Caroline (Carrie). Wolcott, no entanto, acabou morrendo prematuramente. Kipling se casou com a irmã dele, Carrie, que na época tinha 29 anos.

A partir daí viajaram pelo mundo inteiro, tendo ido à China, ao Japão, África, Austrália e América. Logo após terem percorrido o mundo inteiro, resolvem fixar residência nos Estados Unidos, mais precisamente em Vermont. Ali nasceu Josephine (29.12.1892), assim como, veio à luz também um dos seus livros de maior sucesso: "*O Livro da Selva*". Em fevereiro de 1896, nasceu a segunda filha do casal, Elsie. Kipling sempre fez questão de dizer que aqueles foram os anos mais felizes da sua vida.

Em maio de 1896 houve um desentendimento com Beatty Balestier, irmão de Carrie, por conta de uma transação que haviam feito e seu cunhado o acusou de ter cometido irregularidades em relação à compra. A disputa foi parar no tribunal, o qual deu ganho de causa para Kipling. Em julho do mesmo ano, Kipling resolveu deixar os Estados Unidos, indo morar em Torquay, na costa de Devon. No ano seguinte se mudou para Rottingdean, vilarejo litorâneo em East Sussex, costa sul da Inglaterra. E ali nasceu o seu filho John Kipling.

Nos seus últimos anos de vida, o casal Rudyard e Carrie ainda viajavam bastante. Com a passagem dos anos haviam ficado sós, eis que, uma das filhas havia morrido de pneumonia e o seu único filho morreu na batalha de Loos, na Bélgica, em 27 de setembro de 1915, seis semanas após completar dezoito anos.

[1] **United Services College**: escola pública de meninos ingleses que eram filhos de oficiais militares e que estava situada em Westward Ho!, perto de Bidford, Norfth Devon. Quase todos os meninos eram pensionistas. (fonte: wikipedia)

Kipling faleceu em 18 de janeiro de 1936, em consequência de uma hemorragia interna e foi enterrado na Abadia de Westminster.

Comentários

Ao realizar esta pesquisa, alguns fatos ocorridos durante a vida de Rudyard Kipling vieram à tona, que, certamente não são do conhecimento da maioria dos leitores. Um desses acontecimentos, como se pode constatar é na verdade, uma trágica coincidência. No Cap. I desta série, quando o biografado era Sir Arthur Conan Doyle, à certa altura ficamos sabendo que ele perdeu um filho na guerra. Agora, ao biografar Rudyard Kipling, a constatação é de que ambos perderam filhos muito jovens nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial.

Ainda numa referência à biografia de Conan Doyle (Cap. I), vimos também que um dos motivos para ele ter se voltado para o estudo do espiritualismo, além de virar um ardoroso defensor da causa espírita, foram a perda da sua mulher e depois a de seu filho.

Mudando de assunto agora: um outro aspecto a merecer comentário, é o que se refere às origens de Rudyard Kipling. Sua origem consta em algumas biografias como sendo anglo-indiana. Nosso pesquisador Nicola Aslan, em artigo publicado na revista "*O Pesquisador Maçônico*" se refere ao fato de que Kipling poderia reivindicar para si três nacionalidades: a inglesa, a escocesa e a irlandesa, em virtude das ligações de parentesco por conta das origens dos seus pais.

Para a pesquisadora e escritora **Bernice M. Murphy**[2]**,** a questão da identidade, de Kipling parece ter lhe caído como algo bem mais complexo:

> *"Os pais de Kipling se consideravam 'anglo-indianos' (termo usado no século 19 por cidadãos britânicos residentes na Índia) como também ele próprio o faria, embora ele tenha vivido a maior parte de sua vida no exterior. Questões complexas de identidade e lealdade nacional foram aspectos proeminentes de sua ficção. O próprio Kipling escreveria sobre esses conflitos aos setenta anos." (fonte: Wikipedia)*

Sobre a contemporaneidade de Rudyard Kipling e Conan Doyle

Em meio às pesquisas sobre a vida maçônica de Arthur Conan Doyle, apareceu uma informação muito interessante e cuja fonte seria a edição de outubro de 1901 do *Masonic Ilustrated*, em sua pág. 29, que deixou registrada ali a notícia de que o escritor Arthur Conan Doyle teria frequentado a mesma Loja Maçônica que Rudyard Kipling frequentou quando da campanha onde participou na África do Sul.

À cata de maiores informações que pudessem corroborar essa ou mais notícias relacionadas ao episódio, apareceram relatos sobre alguns momentos de uma convivência entre os dois grandes escritores, que realmente existiram. Numa das obras consultadas, "*Conan Doyle - Memórias e Aventuras*", que é autobiográfica, Doyle se refere à Kipling de uma forma que poderia soar até mesmo como que, um tanto apática.

Por outro lado, soa no mínimo curioso, o fato de Doyle revelar sobre a sua situação financeira no período que esteve no Southsea, em Portsmousth, mas, ainda assim, mostrando o quanto desejava conhecer o livro de Kipling, denotando que os livros nessa época podiam ser considerados verdadeiros artigos de luxo. Vejamos o que Doyle realmente escreveu nessa passagem do livro citado anteriormente:

> *"Rudyard Kipling eu conheço bem menos do que deveria, tendo em vista minha profunda admiração por sua obra e o ato de morarmos na mesma comarca; mas nossas atividades ocupam-nos o tempo e ambos viajamos muito, o que talvez explique isso. Lembro-me*

[2] **Bernice M. Murphy**: pesquisadora de origem irlandesa, autora de várias monografias e livros na área da literatura e do cinema góticos. Professora e orientadora do Trinity College de Dublin.

da expectativa com que comprei o seu primeiro livro, 'Histórias Comuns' (Plain Tales), nos meus longínquos tempos de Southsea, quando comprar um livro representava um rombo excepcional nas minhas finanças. (...)" (Doyle, 1993, pág. 252)

Comentários

Será que é possível conjeturarmos sobre a possibilidade (pelo fato de ambos morarem na mesma comarca, conforme a descrição de Doyle) de que esses dois grandes escritores puderam um dia haver se encontrado e convivido por alguns momentos numa mesma sessão em uma Loja maçônica, agora em solo inglês?

Conan Doyle e Rudyard Kipling nos Estados Unidos da América

Prosseguindo com o relato das suas lembranças a respeito de Kipling, vejamos o que Conan Doyle escreveu, agora por ocasião da sua visita a Kipling nos Estados Unidos:

"Convivi mais proximamente com Kipling nos seus primeiríssimos tempos, quando ele, recém-casado e movido pelo galante desejo de não afastar a jovem esposa do seu círculo de amigos, foi morar em Brattleboro, um pequeno vilarejo de Vermont. Em 1894, como já registrei, havia nos Estados Unidos muita implicância com a Inglaterra, e Kipling arrancara umas quantas plumas da cauda da Águia americana, provocando muitos gritos de protesto _ pois os americanos eram muito mais sensíveis a essas coisas do que os já curtidos britânicos. (...) Tendo trazido meus tacos de golfe, dei-lhe algumas aulas no campo, com os roceiros da Nova Inglaterra a nos espiarem de longe e a se perguntarem que diabos estávamos fazendo, pois, nessa época, o golfe não era conhecido na América. Despedimo-nos como bons amigos, e aquela visita foi um oásis na minha um tanto aborrecida peregrinação de conferencista. Os rápidos encontros que tive com Kipling desde então foram poucos e espaçados, mas por várias ocasiões tive o prazer de estar com o seu velho pai, uma pessoa das mais encantadores e adoráveis, tão bom contador de histórias quanto o filho famoso." (Doyle, 1993, pág. 203)

Aqui, fica evidente que durante suas vidas, houve sim, ocasiões em que os dois escritores se encontraram e desfrutaram de bons momentos em companhia um do outro.

No entanto, no livro citado e que é uma autobiografia de Conan Doyle, não encontrei nenhum registro ou passagem sobre aquela Loja Maçônica, que teria sido frequentada pelos dois escritores quando das suas estadas na África do Sul. Também, nesse seu livro de memórias, não há nenhuma menção à Maçonaria ou à sua condição de Maçom. O que é no mínimo, estranho. Nesse ano de 1887, o qual se tem oficialmente como sendo aquele da sua Iniciação na Maçonaria, Doyle não fala nada sobre o assunto, mas, cita o ano de 1887 como o ano em que fez a leitura de um livro que o impressionou muito e que o fez voltar-se de vez para o estudo do espiritualismo.

Ele registrou o seguinte:

"*Fiquei tão impressionado, contudo, que redigi um relato para o semanário espiritualista Light e assim, em 1887, entrei para os registros como um estudioso do assunto. (...) Durante um ou dois anos, interessei-me profundamente pela Teosofia, pis, se naquele tempo o espiritualismo me parecia caótico, do ponto de vista filosófico, a teosofia propunha um esquema muito bem delicado e lógico, que, em alguns de seus aspectos, tais como a reencarnação e o karma, principalmente, parece conter uma explicação para as anomalias da vida." (Doyle, 1993, pág. 71)*

Conan Doyle e Rudyard Kipling na África do Sul

Voltando à notícia que foi publicada na revista *Masonic Ilustrated*, o fato é que ali ficou registrada com todas as letras que o Irmão Conan Doyle compareceu à Loja maçônica localizada em Bloemfontein, a mesma que era frequentada por Rudyard Kipling, e tem algo mais: que em uma sessão ambos estariam presentes.

Já a respeito da Loja: a Loja era a *Rising Star Lodge N° 1022 English Constitution*. Era uma Loja de Emergência, como assim era chamada, ou seja, criada emergencialmente, ou seja, era uma Loja temporária, e para uma reunião de ordem pontual. As questões que permanecem em aberto se referem à data em que teria ocorrido esse evento e, maiores detalhes, evidentemente.

O escritor Rudyard Kipling e a sua obra literária

Kipling é considerado um dos maiores escritores modernos do Reino Unido, assim como, um inovador na arte do conto curto.

Uma característica marcante, a qual ele deixa entrever na sua obra, é a defesa de uma suposta supremacia britânica, assim como a defesa do imperialismo britânico. Os personagens maiores ou mais importantes dos seus contos, com raríssimas exceções normalmente são britânicos, e muitos críticos viram nesse particular um tanto de preconceito e militarismo.

As palavras do crítico **Douglas Kerr**[3], definem melhor esta situação:

> *"Ele é ainda um autor que pode inspirar discordâncias apaixonadas e seu lugar na história da literatura e da cultura ainda está longe de ser definido. Mas à medida que a era dos impérios europeus retrocede, ele é reconhecido como um intérprete incomparável, ainda que controverso, de como o império era vivido. Isso é um reconhecimento crescente de seus extraordinários talentos narrativos, e faz dele uma força a ser respeitada." (fonte: Wikipedia)*

Também, é possível dizer, sem nenhuma dúvida, que nenhum outro escritor britânico conseguiu recriar com tanta perfeição os ambientes coloniais. E ainda: sobre o quanto ele fez questão de provar no decorrer da sua obra sobre o valor que possuem o esforço, a amizade e a coragem.

Anteriormente, fizemos menção às suas atividades como jornalista na Índia, seu país natal, assim como, ao fato de ter viajado pelo mundo inteiro, o que lhe proporcionou a aquisição de muitos conhecimentos e, certamente, inspiração de sobra para o exercício dos seus pendores literários.

Em termos de produção literária, seria praticamente impossível construir aqui uma cronologia que contemplasse toda a sua obra, que é bastante extensa, já que reúne também vários gêneros literários, por assim dizer. O que veremos na sequência será uma biografia condensada englobando suas principais obras e o ano em que cada uma delas veio à luz, uma espécie de panorama geral.

Para quem deseje conhecer o conjunto todo dos títulos que compõem os seus escritos traduzidos no Brasil, sugiro ler o artigo "*Rudyard Kipling – A liberdade do escritor*", pesquisado, selecionado e organizado por Elfi Kürten Fenske, cujos dados para acesso e pesquisa irão constar na Bibliografia que aparecerá ao final do trabalho sobre Kipling.

Vejamos esta sucinta biografia literária, cujas passagens foram retiradas do livro "*Grandes Figuras da Literatura (A-K)*", elaborado sob a direção de José María Martínez Cachero:

[3] **Douglas Kerr**: escritor, crítico e editor literário britânico, conhecido por seus trabalhos sobre Conan Doyle e George Orwell.

> ***KIPLING, Rudyard.*** *(...) Llamado 'el poeta del Imperio británico', fue exaltado y también muy criticado por su visión de colonialismo. Desde 1882 hasta 1889 estuvo en la India dedicado al periodismo, y allí publicó sus primeros trabajos en prosa: Cuentos de las colinas (1887), Tres soldados (1888) y Wee Willie Winkie (1889). Su primera novela titulada La luz que se apaga, apareció formando un número del Lippincott's Magazine (1890), y luego, en sucesión ininterrumpida, publicó dos de sus mejores colecciones de cuentos: La dificultad de la vida (1891) y Muchas invenciones (1893), así como su célebre volumen de poesias Baladas del cuartel (1892). Desde 1894 hasta 1910 publicó vários trabajos en prosa y verso en los que refleja admirablemente las costumbres de su país. El libro de la selva (1894-1895; 2 vols.), que es, según muchos, su obra maestra, tuvo y sigue teniendo una extraordinaaria difusión internacional, junto con sus libros de aventuras Los siete mares (1896), Capitanes intrépidos (1897) y Kim (1901). En 1907 obtuvo el premio Nobel de Literatura. Una considerable fama obtuvo tambíen su poema IF (Precisamente si, conjunto de lecciones sobre la actitud que deben tener los hombres en su enfrentamiento con el mundo. Merecen ser citados además: Stalky & Co. (1899), obra semiautobiográfica en el que rememora sus años de estudiante, y el libro autobiográfico Algo de mí mismo (1937), publicado póstumamente." (Cachero, 1998, pág. 136)*

***Comentários*:**

Com respeito ao prêmio Nobel de Literatura recebido por Kipling em 1907, é possível acrescentar ainda sobre esse fato o seguinte: ele foi o primeiro escritor inglês a receber tal honraria, além de que, até os dias de hoje, ele ainda pode ser considerado o mais jovem de todos aqueles escritores que com esse prêmio foram agraciados.

CONTINUA ...

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna" (Rio Grande do Sul, Brasil/ Fronteira com a cidade de Rivera, Uruguai, a "fronteira mais irmã do mundo"), em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005. Atualmente está colado no Grau 19 do R.·.E.·.A.·.A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – VirtualBooks Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/

Polêmicas para livre pensadores

Votar

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Fato:

Um texto de Raquel de Queiroz[1], que nos levas a sérias e profundas reflexões... Extremamente atual em nossos dias, pelo menos aqui no Brasil...

Não sei se vocês têm meditado como devem no funcionamento do complexo maquinismo político que se chama governo democrático, ou governo do povo. Em política a gente se desabitua de tomar as palavras no seu sentido imediato.

No entanto, talvez não exista, mais do que esta, expressão nenhuma nas línguas vivas que deva ser tomada no seu sentido mais literal: governo do povo. Porque, numa democracia, o ato de votar representa o ato de FAZER O GOVERNO.

Pelo voto não se serve a um amigo, não se combate um inimigo, não se presta ato de obediência a um chefe, não se satisfaz uma simpatia. Pelo voto a gente escolhe, de maneira definitiva e irrecorrível, o indivíduo ou grupo de indivíduos que nos vão governar por determinado prazo de tempo.

Escolhem-se pelo voto aqueles que vão modificar as leis velhas e fazer leis novas – e quão profundamente nos interessa essa manufatura de leis! A lei nos pode dar e nos pode tirar tudo, até o ar que se respira e a luz que nos alumia, até os sete palmos de terra da derradeira moradia.

Escolhemos igualmente pelo voto aqueles que nos vão cobrar impostos e, pior ainda, aqueles que irão estipular a quantidade desses impostos. Vejam como é grave a escolha desses "cobradores". Uma vez lá em cima podem nos arrastar à penúria, nos chupar a última gota de sangue do corpo, nos arrancar o último vintém do bolso.

E, por falar em dinheiro, pelo voto escolhem-se não só aqueles que vão receber, guardar e gerir a fazenda pública, mas também se escolhem aqueles que vão "fabricar" o dinheiro. Esta é uma das missões mais delicadas que os votantes confiam aos seus escolhidos.

Pois, se a função emissora cai em mãos desonestas, é o mesmo que ficar o país entregue a uma quadrilha de falsários. Eles desandam a emitir sem conta nem limite, o dinheiro se multiplica tanto que vira papel sujo, e o que ontem valia mil, hoje não vale mais zero.

Não preciso explicar muito este capítulo, já que nós ainda nadamos em plena inflação e sabemos à custa da nossa fome o que é ter moedeiros falsos no poder.

---

[1] Fonte: Revista O CRUZEIRO, 11 de janeiro de 1947.

O Cruzeiro (originalmente **Cruzeiro**) foi uma revista semanal ilustrada brasileira, lançada no Rio de Janeiro, em 10 de novembro de 1928, editada pelos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Foi a principal revista ilustrada brasileira da primeira metade do século XX. Deixou de circular em julho de 1975. [Nota: Aquilino R. Leal]

Escolhem-se nas eleições aqueles que têm direito de demitir e nomear funcionários, e presidir a existência de todo o organismo burocrático. E, circunstância mais grave e digna de todo o interesse: dá-se aos representantes do povo que exercem o poder executivo o comando das forças armadas: o exército, a marinha, a aviação, as polícias.

E assim, amigos, quando vocês forem levianamente levar um voto para o Sr. Fulaninho que lhes fez um favor, ou para o Sr. Sicrano que tem tanta vontade de ser governador, coitadinho, ou para Beltrano que é tão amável, parou o automóvel, lhes deu uma carona e depois solicitou o seu sufrágio – lembrem-se de que não vão proporcionar a esses sujeitos um simples emprego bem remunerado.

Vão lhes entregar um poder enorme e temeroso, vão fazê-los reis; vão lhes dar soldados para eles comandarem – e soldados são homens cuja principal virtude é a cega obediência às ordens dos chefes que lhe dá o povo. Votando, fazemos dos votados nossos representantes legítimos, passando-lhes procuração para agirem em nosso lugar, como se nós próprios fossem.

Entregamos a esses homens tanques, metralhadoras, canhões, granadas, aviões, submarinos, navios de guerra – e a flor da nossa mocidade, a eles presa por um juramento de fidelidade. E tudo isso pode se virar contra nós e nos destruir, como o monstro Frankenstein se virou contra o seu amo e criador.

Votem, irmãos, votem. Mas pensem bem antes. Votar não é assunto indiferente, é questão pessoal, e quanto! Escolham com calma, pesem e meçam os candidatos, com muito mais paciência e desconfiança do que se estivessem escolhendo uma noiva.

Porque, afinal, a mulher quando é ruim, dá-se uma surra, devolve-se ao pai, pede-se desquite. E o governo, quando é ruim, ele é que nos dá a surra, ele é que nos põe na rua, tira o último pedaço de pão da boca dos nossos filhos e nos faz apodrecer na cadeia. E quando a gente não se conforma, nos intitula de revoltoso e dá cabo de nós a ferro e fogo.

E agora um conselho final, que pode parecer um mau conselho, mas no fundo é muito honesto. Meu amigo e leitor, se você estiver comprometido a votar com alguém, se sofrer pressão de algum poderoso para sufragar este ou aquele candidato, não se preocupe. Não se prenda infantilmente a uma promessa arrancada à sua pobreza, à sua dependência ou à sua timidez.

Lembre-se de que o voto é secreto.

Se o obrigam a prometer, prometa. Se tem medo de dizer não, diga sim. O crime não é seu, mas de quem tenta violar a sua livre escolha. Se, do lado de fora da seção eleitoral, você depende e tem medo, não se esqueça de que DENTRO DA CABINE INDEVASSÁVEL VOCÊ É UM HOMEM LIVRE. Falte com a palavra dada à força, e escute apenas a sua consciência. Palavras o vento leva, mas a consciência não muda nunca, acompanha a gente até o inferno.

<u>Conclusão</u>

Um texto de Raquel de Queiroz, Revista O CRUZEIRO, 11 de janeiro de 1947, que nos provoca sérias e profundas reflexões... Extremamente atual em nossos dias... E se atual para a atualidade podemos concluir que bem pouco mudamos de 1947 até hoje, 2019[2].

Veja caro leitor a postura dos eleitores paraguaios, nossos vizinhos latinos[3].

[2] Revisão feita em setembro de 2022, a poucos dias de outra (não nova) eleição aqui no país das bananas...

3 **Fonte** acessada em maio de 2014**: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-11-28/apos-pressao-popular-senado-do-paraguai-cassa-imunidade-de-parlamentar**.

Após pressão popular, Senado do Paraguai cassa imunidade de parlamentar
28/11/2013 - 18h30

*Carolina Sarres**
Repórter da Agência Brasil

Brasília – Manifestações populares levaram o Senado do Paraguai a reavaliar hoje (28) o processo de cassação da imunidade de um senador, que havia sido negada pelos parlamentares no dia 14 de novembro, quando 23 membros da Casa votaram contra a perda do benefício do colega.

A decisão dos senadores provocou uma onda de insatisfação entre os paraguaios, que organizaram protestos nas últimas semanas na capital do país, Assunção. Estima-se que o maior protesto desde então, do dia 15 de novembro, tenha reunido aproximadamente 20 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional.

Nesta quinta-feira, os parlamentares voltaram atrás e o senador Victor Bogado, do Partido Colorado, perdeu a imunidade. Ele poderá responder na Justiça por má conduta administrativa, fraude e cobrança ilegal de impostos. O estopim para o caso foi a denúncia de que a babá de suas filhas estaria recebendo mais dois salários - como empregada da Câmara dos Deputados e comissionada da Hidrelétrica Itaipu. O senador se declara inocente das acusações.

Os protestos contrários à manutenção da imunidade de Bogado tiveram a adesão de diversos estabelecimentos comerciais, especialmente restaurantes. Isso porque no mesmo dia em que o senador conseguiu manter o benefício, o político foi a uma churrascaria. Um dos parlamentares que votou pela absolvição foi a uma pizzaria e acabou expulso do local a gritos, empurrões e insultos, entre eles, "ratazana sem vergonha". Nos dias seguintes, vários restaurantes penduraram nas portas o seguinte aviso: "Aqui não servimos ratos".

Nos últimos dias, restaurantes, bares, comércios, lojas, shoppings, estádios de futebol e prestadores de serviços de todo tipo passaram a anunciar que barrariam a entrada dos 23 senadores "cúmplices da impunidade", que votaram a favor da manutenção da imunidade.

Hospitais declararam que atenderiam os referidos políticos somente em caso de urgência. Foi criada uma página na internet para identificar os parlamentares que se posicionaram favoravelmente a Bogado, com notícias, fotos e contatos. Os estabelecimentos que aderiram ao movimento de não aceitar a presença dos senadores chegam a 150. Uma funerária, ligada a um cemitério particular, foi a exceção - informou que, diferentemente dos demais, está disposta a recebê-los.

O Paraguai, que foi governado durante 35 anos pelo governo militar de Alfredo Stroessner, cuja ditadura terminou em 1989, jamais havia passado por onda de insatisfação semelhante, com a manifestação popular.

O empresário Eduardo Fernandez se diz favorável aos protestos da população e explica que ir às ruas foi uma forma de exigir uma melhor conduta dos políticos no país. Segundo ele, isso reflete uma nova mentalidade no país, favorecida pelo melhor acesso à informação.

"Tudo começou em uma pizzaria. Depois, todo mundo começou a fazer a mesma coisa. Até então, no Paraguai, os políticos podiam fazer o que eles queriam e o povo não fazia nada. Hoje em dia as coisas mudaram, mais pessoas tem acesso à informação. Há mais smartphones do que pessoas no país, tudo vai parar em redes sociais", disse o empresário.

Os últimos fatos no país estão no contexto do novo governo do presidente Horacio Cartes, empossado em agosto deste ano, que é filiado ao Partido Colorado. Em sua gestão, foi criada uma página na internet

que disponibiliza dados de funcionários do Estado, em uma espécie de página de transparência. A partir daí, a imprensa passou a revelar denúncias de fraudes com recursos públicos, como a que envolveu o senador Victor Bogado.

**Com informações da agência pública de notícias do Paraguai, IPParaguay*

Não é para ficarmos emocionados com tal reação? Porque, então, não fazemos o mesmo com essa nossa classe de vermes, de vagabundos que não merecem nosso respeito? As eleições para eleger novo comandante do Brasil estão próximas (lembramos estarmos reescrevendo estas linhas no escurecer do mês de setembro de 2023). Será que não é preferível justificar o voto gastando uns minguados reais? Ou, preferindo, ser racista no voto: apenas votar em branco?! Afinal de contas a camarilha de políticos se alimenta do voto!

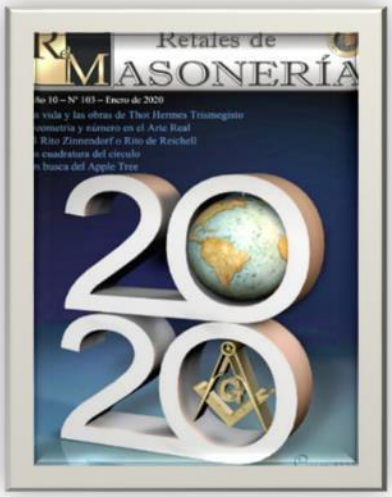
É assim que pensamos! E informamos, nunca, nunca mesmo, votamos! Não somos coniventes com a camarilha!

"Nenhum homem é bom o bastante para governar os outros sem seu consentimento." (Abraham Lincoln)

Créd.: Eduardo Simões/Acervo Instituto Moreira Salles
Fonte: http://revistacult.uol.com.br/home/2010/11/o-lirismo-da-jovem-rachel/ (maio/2014)[4].

Próximo número: O comer$io cristão

Material publicado em espanhol na revista RETALES DE MASONERÍA nº. 103, janeiro de 2020, página 97, sob o título 'VOTAR' - fac-símiles abaixo. Tradução para o espanhol a cargo do 'bro' Mario Lopez Rico. Esse material, entre outros, está livremente disponível para baixar/ler em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html



[4] Página não mais disponível - tentativa de acesso: 09/2022.

Argamassas Maçônicas
(I)

Pelo irmão Jonas Dias de Souza

Cesar - 2023

Muito se fala em Maçonaria sobre a "tríplice argamassa" que une a fraternidade. Ocorre que as argamassas são múltiplas, variadas e diversificadas. Em sendo a Ordem Maçônica inspirada no trabalho dos pedreiros livres, a argamassa é aquele elemento senão invisível, imperceptível, e que cumpre silenciosamente a sua função de unir, de colar, de juntar as partes separadas da construção, as pedras polidas por assim dizer.

Visão do acervo pessoal

A inspiração para este escrito nasceu da contemplação das "moedas maçônicas" existentes no acervo particular. As moedas maçônicas são elementos de estética e cultura, não apenas obra de arte na sala, mas, que escondem em suas efígies, pérolas que conduzem aos caminhos da reflexão. Reflexões para ser mais exato. Pois as vias do conhecimento são muitas e diversificadas. As moedas estão voltando a fazer parte da cultura moderna, deixando de ser algo arcaico e de um círculo específico de pessoas para atingir um público cada vez menos especializado, e que gosta de um "souvenir". Seja como forma de homenagem ou com nichos específicos de cultura pop. O valor da moeda é mais sentimental do que econômico – dizendo das minhas- pois não são raras, pelo contrário são ofertadas em abundância pela internete. O escrito concentra-se á somente em uma das faces da moeda, pois, sobre o símbolo do esquadro e compasso coma letra G, muito já se escreveu ao longo da história da maçonaria.

O significado do vocábulo argamassa segundo (BUENO, 1983) é: "material aglutinante de assentamento ou de revestimento das alvenarias, preparado com areia, água e cal ou cimento". Uma destas argamassas é composta por: Tempo, Paciência e Perseverança. Esta é uma das inscrições em língua inglesa constante em uma das moedas (Time, Patience, Perseverance).

Tempo.

O tempo é inexorável. Sua implacabilidade, rigidez e dureza, não conhecem obstáculos. Não há como vencê-lo. Pelo menos por enquanto. Somos fadados à morte. O destino último de cada maçom. Fadados à iniciação no Oriente Eterno. Mas, nem por isto devemos temer o tempo. Na Ordem Maçônica o tempo é precioso, mas, por vezes gasto de forma inútil em querelas insignificantes, como muitas vezes ocorre refletindo o mundo profano. O tempo maçônico é conhecido também como idade. Completar o tempo na maçonaria é ganhar o direito de ascensão ao próximo grau. Daí a sua importância. Tornar-se Mestre antes do tempo é arriscar-se a perder o iniciado. Por isto, o maçom deve aprender a aperfeiçoar o seu tempo. A entender o seu tempo. E procurar descobrir qual é o propósito do seu tempo.

Para tudo há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, e um tempo para morrer; um tempo para plantar, e tempo para arrancar o que se plantou; um tempo para matar, e um tempo para curar; um tempo para destruir, e um tempo para construir; um tempo para chorar, e um tempo para rir; um tempo para prantear, e um tempo para dançar; um tempo para espalhar pedras, e um tempo para ajuntar pedras; um tempo para abraçar, e um tempo para evitar de abraçar; um tempo para adquirir, e um

> *tempo para perder; um tempo para guardar e um tempo para lançar fora; um tempo para rasgar, e um tempo para costurar; um tempo para manter silêncio, e um tempo para falar; um tempo para amar, e um tempo para odiar; um tempo para guerrear, e um tempo para a paz*. **(Eclesiastes 3: 1-7)**

O tempo é complexo. O leitor A pode pensar em tempo como " Período que vai de um acontecimento anterior a um acontecimento posterior" (LALANDE, 1999,p. 1114). O leitor B pode entendê-lo como "Meio indefinido, análogo ao espaço em que se desenrolariam acontecimentos, cada um dos quais marcando aí uma data, mas que, nele mesmo, seria dado totalmente e de modo indiviso ao pensamento (...)" (Idem,p. 1115). No pensar grego clássico o tempo é "aquele que amadurece as coisas, depois, por extensão aquele que conduz os seres à sua maturidade e ao seu termo." (Idem).

Há ainda o tempo de Deus, o Supremo Arquiteto do Universo (S∴ A∴ D∴U∴). O qual é insondável.

Paciência.

No mundo moderno com sua exigência de respostas rápidas, paciência é com certeza, algo que não está muito em voga. Tal não pode se aplicar ao povo maçônico. Paciência deve ser a tônica de uma vida. Ainda na esteira de (BUENO, 1983) a paciência é "resignação", "perseverança tranquila". A palavra chave é tranquilidade. Sabe-se que o estresse é fator desencadeante de muitas doenças, promovendo verdadeiro desequilíbrio no corpo e na mente. *Mens sana in corpore sano.* Uma mente sã num corpo são se conquista através da paciência. Seja para cuidar da saúde física ou intelectual a paciência é algo fundamental, e é possível ser exercitada.

A dificuldade do exercício da paciência reside no fato de que ela é despida de heroicidade. Que característica heroica há em resignar-se ao silêncio quando o ônibus que nos conduz apresenta um defeito mecânico? Nenhuma. Mas, o coração não sofre uma sobrecarga causada pela reclamação. O maçom Goethe (1749-1832) disse que a arte e a ciência não bastam; a paciência também é necessária à obra. A fúria de um homem paciente deve ser temida sobremaneira.

> *A paciência faz contra as ofensas o mesmo que as roupas fazem contra o frio; pois, se vestires mais roupas conforme o inverno aumenta, tal frio não te poderá afetar. De modo semelhante, a paciência deve crescer em relação às grandes ofensas; tais injúrias não poderão ofender tua mente*. (Leonardo Da Vinci (artista e cientista italiano 1452-1519)).

O maçom dá prova de coragem na sua iniciação. Mas, também, dá prova de sua paciência.

Perseverança.

Perseverar é trilhar o caminho com constância. Assume ainda a característica de insistência e assiduidade. É claro que o maçom deve perseverar em sempre desbastar a pedra bruta e trilhar o caminho do bem. Perseverar em se afastar do caminho do mal. O maçom tem o dever de perscrutar seus pontos fracos e fortalecê-los de forma a se transformar numa fortaleza de combate aos vícios da ignorância e do fanatismo. Por sito se diz que o caminho da maçonaria é um caminho que exige perseverança, buscando sempre a fidelidade aos princípios maçônicos.

Por fidelidade aos princípios maçônicos, entende-se também o dever do autoconhecimento. "Conhece-te a ti mesmo", esta máxima platônica, para além de ser uma inscrição no templo grego é o que possibilita ao homem perseverar na senda iniciática. Para Goethe (1749-1832), a ação é a ferramenta que permite conhecer-se a si mesmo. Não é a contemplação. Não à toa a maçonaria fundamenta-se na herança de construtores, homens de ação. A sua fase especulativa é a posteriori. Mas, como ser homem de ação, numa ordem especulativa ? Ora, a ação do maçom deve refletir na sociedade de forma a melhorar o tecido social. Eís aí a ação. Como mencionado anteriormente, o tripé estudo, frequência e visita é também a ação.

A realização de todas as coisas. (will accomplish all things).

A ação do maçom se sustenta no tripé: Fé, Esperança e Caridade (Faith, Hope, Charity). Estas virtudes devem permear o pensamento do homem maçom. A fé no Supremo Arquiteto do Universo (para o Rito Brasileiro Deus não é somente grande Ele é Supremo), e também na humanidade. Não se pode perder a fé no homem, inobstante todas as atrocidades presenciadas e que são praticadas a pretexto de defender, por exemplo, a própria fé. A fé na humanidade é colocada em ação através da distribuição do produto do tronco de solidariedade, do apoio às entidades de apoio tais como hospitais. A fé na humanidade é praticada através da tolerância e do respeito ao homem em praticar uma fé diferente da nossa (sinônimo de religião ?).

Estas três virtudes para a Ordem Maçônica são as primícias.

> *Virtudes Principais, As Três. Fé, Esperança e Caridade são as três virtudes principais da Maçonaria. A escada ascensional das virtudes de perfeição, que figura no quadro de Aprendiz de algumas Lojas simbólicas, tem por emblemas respectivamente, a Cruz, a Âncora e o Cálice (ou o Coração).* **(FIGUEIREDO, 2016,p. 499)**

Fé.

Quando se toma a fé como sinônimo de religião, a ordem maçônica exerce ampla tolerância. Falando em específico da Maçonaria Brasileira, na loja convivem elementos de vários segmentos religiosos. A fé, porém, vai acima deste conceito de segmento religioso. A fé é confiança. Quando o irmão experto trabalha na iniciação ele tem depositada nele a confiança do candidato. Confiança é " segurança e bom conceito que inspiram as pessoas de probidade, talento, discrição; esperança firme (...)" **(BUENO, 1983,p.286).**

Paulo de Tarso em sua Epístola destinada aos Hebreus, disse que "a Fé é o firme fundamento das coisas se esperam, e a prova das coisas que se não vêem." Quando um pai sai para ganhar o pão de cada dia, ele exercita a sua Fé, de que busca o melhor para a sua prole. A Fé se exercita através das pequenas ações.

Esperança.

A Ordem Maçônica não é a única via para a melhoria do tecido social. Esta é uma certeza. Mas a sua diferença reside no fato que ao ter em seu seio homens livres e de bons costumes, que buscam uma constante melhoria interior, a ação destes homens, provocam profundas mudanças na sociedade. É esta a esperança, a confiança de que a humanidade irá melhorar através da Ordem Maçônica. Uma gota de honestidade no oceano da vida, assim, são as ações cotidianas do maçom quando realizadas em conformidade com o princípio da Ordem. Há um ditado popular que diz " a esperança é a última que morre". Sem esperança a vida perde o sentido e a existência inócua.

Caridade.

A Caridade é o dever mais antigo da Ordem Maçônica. O primeiro dever. A caridade não se se consome. Quanto mais exercitada mais fortalecida fica. Como escreve (CAPARELLI, 2018,p. 61) "um dos primeiros deveres do Maçom, consignado nos antigos *Landmarks* da Ordem. Uma das virtudes teologais ensinadas e praticada em quase todos os símbolos da Maçonaria e especialmente nas cerimônias do Grau Rosa-Cruz." Sinônimo de "Afeto, Compaixão e Amor". A palavra "Amor" aparece mais de cem vezes na Bíblia Sagrada. O escritor Cristão Paulo de Tarso, em sua carta aos Efésios exorta a que se suportem uns aos outros em amor. (Recomeda-se a leitura atenta do Capítulo XIII da 1ª Carta aos Coríntios para aprofundar no tema da essencialidade da caridade.) Como isto pode ser entendido em termos de Loja ? Existem diferenças nas personalidades do quadro da Loja, mas, que são vencidas através do amor. O resultado é que o transbordar disto sairá em forma de filantropia. A filantropia é apenas a ponta do iceberg da caridade.

Outros elementos da moeda.

Não sem importância, é a mensagem extraída, pelo anjo (elemento essencialmente cristão) aparando uma mulher que segura um ramo que pode ser interpretado como um ramo de acácia e caída ao solo uma coluna quebrada. A coluna quebrada é símbolo da passagem do maçom ao oriente eterno (morte). "Essa alegoria algumas vezes é também usada por ocasião das exéquias fúnebres, sugerindo a lacuna deixada por aquele que partiu para o Oriente Eterno." [1] A coluna que se mantém de pé sustenta o que pode ser tido como o livro da lei. Independente da religião do maçom as palavras contidas no livro representativo de sua religião servem de sustentáculo nos momentos de dificuldade e de "desesperança".

(Continua ...)

Referências.

- **BÍBLIA** Sagrada. Brasília: No Esquadro, 2022. Versão Rei James (Autorizada em 1611). Edição Maçônica.
- **BUENO**, F. D. S. *Dicionário escolar da Língua Portuguesa*. 11ª. ed. Rio de Janeiro: FENAME, 1983. ISBN 85-222-0037-8.
- **CAPARELLI**, D. *Enciclopédia Maçônica*. São Paulo: Madras, 2018. 366 p. ISBN 978-85-370-0369-5.
- CONCORDÂNCIA Bíblica Abreviada. São Paulo: Vida, 2006. ISBN 85-7367-191-2.
- **FIGUEIREDO**, J. G. D. *Dicionário de Maçonaria:* seus mistérios, ritos, filosofia, história. São Paulo: Pensamento, 2016. 515 p. ISBN 978-85-315-1821-8. Biblioteca Maçônica Pensamento.
- **LALANDE**, A. *Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia*. Tradução de Fátima Sá Correia; Maria Emília V. Aguiar, *et al.* 3ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 1336 p. ISBN 85-336-1096-3.

Na próxima edição: Argamassas Maçônicas (2ª parte)

O autor

Jonas Dias de Souza,
ARLS Fraternidade e Harmonia 234 (Rito Brasileiro) - São João del-Rei/MG - Brasil.

[1] Disponível em http://iblanchier3.blogspot.com/2017/06/coluna-quebrada.html acesso em 19/05/2023

Do jeito de viver

Pelo R.·.I.·.Heitor Rodrigres Freire

Cesar-2023

Aprendi que a criação de Deus é uma dádiva que deve ser glorificada para sempre, pois representa o pensamento Dele em relação a tudo o que criou. E a maior bênção, sem dúvida, é a criação do ser humano à sua imagem e semelhança, para que seja um elemento útil no trabalho cósmico a ele destinado.

Assim, a nossa encarnação é um fato divino que deve merecer gratidão eterna por parte de cada um de nós. Não somos apenas o resultado de um espermatozóide que fecundou um óvulo, por acaso. Somos mais do que isso; somos seres imaginados por Deus.

Daí a necessidade do despertar da consciência para essa realidade, e a partir daí contribuirmos efetivamente com a nossa inteligência e vontade para a evolução da humanidade. No universo nada é de graça; toda concessão implica uma retribuição. O privilégio de existir exige uma contrapartida que se realiza pelo trabalho. A lei de Deus é a Lei do Trabalho que se manifesta em todo o Universo e por toda a eternidade.

Deus nos concedeu o dom da vida. E, naturalmente, Ele espera que cada um faça a sua parte. Ele não faz discriminação de pessoas, dá igualmente a todos. Se a pessoa não retribuir pela oportunidade, Ele simplesmente troca. Isso acontece com todos, embora quase sempre as pessoas não se deem conta disso, independentemente da posição e grandeza de cada uma.

A Bíblia nos dá alguns exemplos. No Antigo Testamento, Esaú, filho de Isaac, recebeu a primogenitura no nascimento juntamente com seu irmão gêmeo, Jacó. Naquela tradição, ao filho mais velho conferia-se um status especial. No entanto, Esaú vendeu o privilégio da primogenitura para o irmão por um prato de lentilha, perdendo assim a oportunidade de liderar seu povo, ao longo da história (Gênesis 25:29-34).

Há na Bíblia um outro exemplo marcante pelo personagem envolvido, pelo trabalho realizado ao longo de anos de vicissitudes, sacrifícios imensos, dedicação e fidelidade, que não foram suficientes para merecer o privilégio de entrar na Terra Prometida. Refiro-me a Moisés, que no episódio da fonte de Meribá, quando duvidou que Deus pudesse fazer jorrar água de uma pedra ("*Para Deus nada é impossível*" – Lucas 1:37), vacilou, perdendo a oportunidade de continuar liderando o povo hebreu, e deixou de receber o grande prêmio, entrar na Terra Prometida, sendo sucedido por Josué (Números 20:7-12).

No Novo Testamento há o exemplo da parábola dos talentos, na qual Jesus mostra de forma muito clara a responsabilidade de cada um com os talentos de que foi dotado (Mateus 25:14-30). A parábola conta a história de um homem que viajou para o estrangeiro. Como era possuidor de grande fortuna, chamou seus empregados para administrar seus bens, na sua ausência. A um deles, deu cinco talentos a outro dois e ao último, um talento. Quando voltou, depois de muito tempo, chamou os empregados para que prestassem contas do trabalho de cada um. O de cinco talentos disse que ganhou mais cinco, o de dois, ganhou mais dois, ambos merecedores da gratidão do patrão. O de um talento disse que tinha medo do patrão, e por isso enterrou o seu talento para devolvê-lo intacto, então admoestado por ser um servo inútil.

Seja qual for a interpretação, nenhuma delas pode ignorar que o grande significado da parábola dos talentos enfatiza o princípio de que cada um recebe dons e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebida, age com responsabilidade e diligência. O servo fiel valoriza os bens do seu senhor. A parábola ensina também que devemos multiplicar o que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos, em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança, devemos aperfeiçoá-los a fim de que sejam úteis para a expansão da humanidade.

Assim, aprendi que não existe aposentadoria. O trabalho é permanente. E é justamente o trabalho que nos permite desenvolver nossa inteligência e aplicar nossos talentos.

Quem não aplica seus talentos acaba empobrecendo sua própria vida. A verdadeira pobreza é um estado mental de carência e falta de entendimento do que representa sua encarnação. Da mesma forma, a verdadeira riqueza também decorre de um estado mental de abundância, quando nos colocamos em harmonia com as leis da Natureza. O mesmo se dá com a nossa saúde.

Nós temos liberdade de consciência, ou seja, cabe-nos buscar o entendimento para aplicação do conhecimento ou não. Cada um vai receber de acordo com sua semeadura, que é livre, mas a colheita é obrigatória.

O que acabo de escrever é fruto do meu entendimento, e naturalmente vale para mim, mas como sou praticante da Lei de Uso ("*O conhecimento e a riqueza devem circular*"), encaro a escrita como uma forma de contribuição.

Daí que o jeito de viver depende de cada um.

O autor

O respeitadíssimo irmão Heitor Rodrigues Freire é Mestre Maçom, obreiro da Loja Amor e Caridade nº 65, pertencente à Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.

Foi iniciado em 21 de junho de 1980, elevado em 18 de dezembro de 1980, exaltado em 28 de maio de 1981 e se sentou como Venerável Mestre em 29 de junho de 1985.

Foi Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul nos períodos de 1991/1994 e 1997/2000, e atualmente é Grão-Mestre Ad Vitam da referida Grande Loja.

Em sua vida privada, é corretor de imóveis e advogado.

Secciones fijas

Más o menos

Polemicas para librepensadores

La NASA y la Biblia - El día perdido

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Pueden contactarle por medio de su email: aquilinoapolo@gmail.com

Fuente consultada 09/2022: https://slideplayer.com.br/slide/14517335/.

El hecho

Científicos de la NASA[1], la agencia espacial estadounidense, a principios de los años 80, en Green Belt, Maryland, se dedicaron a una investigación exhaustiva.

Utilizando los recursos de información más modernos para establecer la posición exacta del Sol, la Luna y varios planetas en nuestro sistema solar durante el próximo milenio, Harold Hill, presidente de la empresa de ingeniería Curtis, con sede en Baltimore, Maryland, relata su experiencia como consultor del programa espacial durante dicho período:

> *"Necesitamos estos datos para que los satélites puedan ser lanzados al espacio en misiones para explorar nuevos cuerpos celestes sin que entren en curso de colisión con ninguno de ellos. Como tenemos la intención de construir cohetes no tripulados con autonomía durante muchas, muchas décadas en el espacio, necesitamos rastrear su trayectoria con precisión para que las generaciones futuras reciban y analicen los datos enviados por ellos. ¡Nosotros y los científicos de la NASA hemos descubierto que falta un día en el calendario universal! Involucrado en esta investigación, pude presenciar un descubrimiento fantástico: ¡falta un día en la historia del Universo!*

Así es como sucedió todo: los ingenieros de la NASA introdujeron los datos en la computadora para determinar la posición exacta de las estrellas, tanto en el pasado como en el futuro, y se produjo un punto muerto. La computadora interrumpió repentinamente el programa y mostró en la pantalla una advertencia de que había algo mal en los números que servían como base para los cálculos. Los ingenieros de IBM fueron llamados inmediatamente para verificar un posible defecto y, después de un examen cuidadoso de toda la red informática, se aseguraron de que todo estuviera en orden.

Sin embargo, había entre ellos un evangélico, que era parte del equipo y recordó que Josué, según los textos sagrados, una vez le había ordenado al Sol que se detuviera... Les contó a sus colegas sobre el episodio. Nadie lo creyó al principio, porque todos los demás científicos estaban acostumbrados a los hechos concretos. Así que lo desafiaron a probar lo que dijo.

El científico, al ser fue desafiado, tomó la Biblia y mostró Juan 10:12."*Entonces Josué habló al Señor, el día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel; y él dijo*, en presencia de los israelitas, *'sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, en el valle de Aiyalom"*.[2]. Les explicó que Josué estaba rodeado de enemigos y que si caía la noche, podían vencerlo. Por lo tanto, le pidió a Dios que el sol se detuviera, y así sucedió, el sol no se puso en todo el día.

Tras estas explicaciones, decidieron poner estos nuevos datos en los ordenadores para ver si realmente era el día que faltaba y, retrocediendo en el tiempo, encontramos una respuesta aproximada. El período que faltaba en el tiempo debido a la solicitud de Josué era de 23 horas y 20 minutos.;

No fue, por lo tanto, un día entero, como aseguraron las computadoras de la NASA. Con este resultado, los científicos volvieron al libro de Josué y encontraron el capítulo 10, v. 13:

[1]Agencia Espacial Norteamericana.

[2]Pasaje verificado por nosotros donde nuestra Biblia, protestante, menciona Ajalom en lugar de Aijalom según el texto (Aquilino R. Leal).

> "*Y* el *sol* se detuvo, y *la luna* se *detuvo, hasta que la gente se vengó de sus enemigos ... El sol, por lo tanto, se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse, casi un día entero*". [3]

Bueno, el texto bíblico confirmó que no era exactamente un día entero y este hallazgo era muy importante, pero todavía estaban en dificultad, porque quedaban 40 minutos, y no es posible realizar cálculos para siglos futuros con tal error.

Después de un tiempo, ese científico evangélico recordó otro pasaje de la Biblia que mencionaba otro episodio sobre el sol. Esta vez la estrella más grande habría retrocedido en el tiempo.

Todos quedaron atónitos ... ¡Absolutamente mudos! De nuevo el primer impulso fue de descrédito, pero, utilizando un programa específico para consultas bíblicas, llegaron al siguiente texto: II Re 20,8-11

> "*Ezequías dijo a Isaías: ¿Cuál será la señal de que el Señor me sanará, y que al tercer día subiré a la casa del Señor? E Isaías respondió: Será esto para ti de parte del Señor como señal de que cumplirá la palabra que dijo: ¿Avanzará la sombra diez grados, o los hará retroceder? Entonces dijo Ezequías: "Es fácil que la sombra avance diez grados; Pero esto no sucede, sino que retrocede diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor; y trajo diez grados la sombra proyectada por el sol declinante en el reloj de Acaz*".[4]

Todos estaban callados en ese momento. La incredulidad sobre lo concreto ha sido fulminada por las palabras de un libro milenario, a menudo ignorado. Diez grados son exactamente 40 minutos que, sumados a las 23 horas y 20 minutos del tiempo utilizado por Josué, forman precisamente las 24 horas (un día) que faltan en nuestros cálculos..

¡Esta es verdaderamente la Palabra de Dios!

Texto extraído del testimonio del Dr. Harold Hill y adaptado por Plenitude Magazine nº.13.

Conclusión

Plagiemos a William Shakespeare: *Hay más misterios entre el cielo y la tierra que nuestros vanos sueños filosóficos*, es decir, conocemos los misterios del Creador solo en lo que implica nuestra comprensión relativa a nuestra evolución. Conocemos la verdad relativa, cuando la conocemos, aunque la verdad absoluta oculta misterios que descubrimos a medida que evolucionamos espiritualmente.

Sin embargo, me pregunto: si es real, si es cierto el evento, si en aquellos tiempos la gente tenía tal tecnología, tal conocimiento, porque todavía creían, y juraban (¡algunos todavía lo hacen en nuestros días!), que la Tierra era plana? ¿Que la Tierra era el centro del universo?

¡Ten cuidado con lo que respondes! ¡Recuerda el pasaje bíblico en el que el supuesto Josué, entre otros, hizo que el Sol y la Luna se detuvieran[5]!

---

[3] Como se describe en nuestra Biblia (Aquilino R. Leal).

[4] *Y Ezequías dijo a Isaías: ¿Cuál es la señal de que Jehová me sanará, y que al tercer día subiré a la casa del SEÑOR? E Isaías dijo: ¿Será esto una señal para ti, del SEÑOR, de que el SEÑOR cumplirá la palabra que dijo: ¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez grados? Entonces dijo Ezequías: Es fácil que la sombra disminuya diez grados; No seas así, pero retrocede la sombra diez grados atrás. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor; y volvió la sombra diez grados atrás, por los grados que había disminuido en el reloj de sol de Acaz,* según nuestra Biblia (Aquilino R. Leal).

[5] Js 10:11-12.

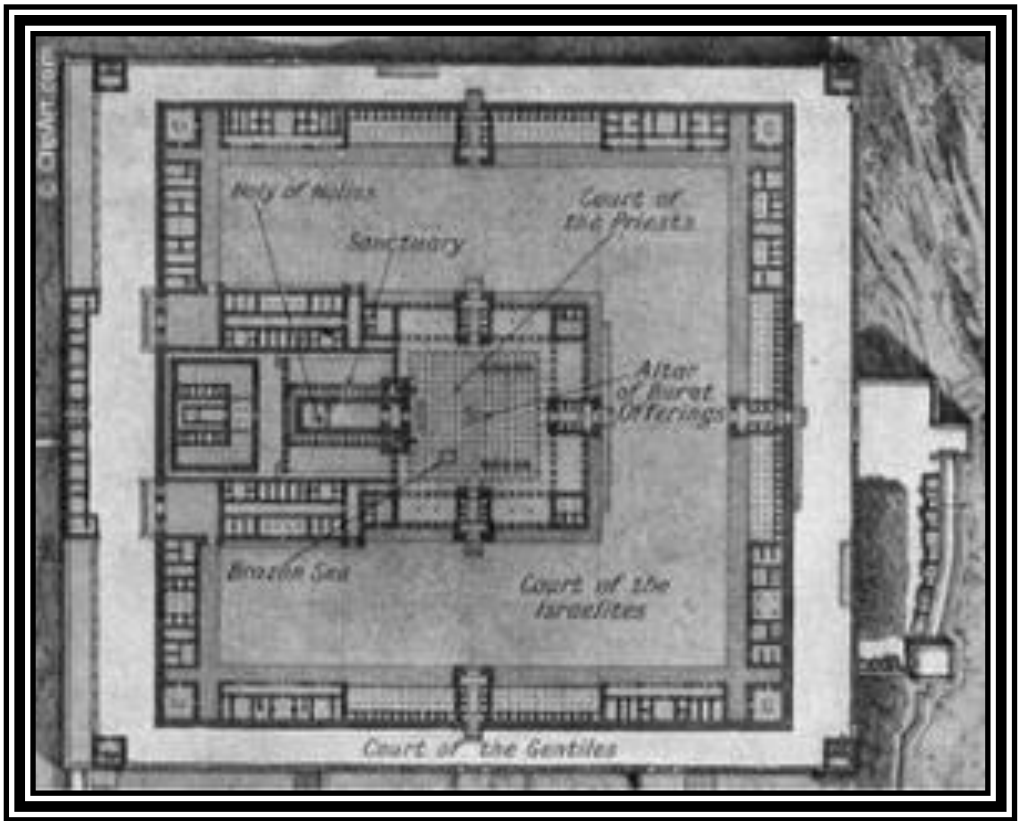
¡Por supuesto que uno tiene que ser extremadamente[6] estúpido para creer historias tan míticas! ¡En particular el del "día perdido"!

Bueno, ¿te imaginas lo que sería la NASA sin las "enseñanzas" bíblicas? ¿Las enseñanzas que los ridículos predicadores de la fe difundieron a los cuatro vientos como si fueran verdades?

¡No son ciertos! ¡Son MENTIRAS! ¡SÍ! ¡MENTIRAS! ¡La ciencia, una por una, está desacreditando todos estos mitos! ¡Es por eso por lo que las personas religiosas odian la ciencia! ¡Pero estos mismos religiosos, en el momento del dolor de cabeza, corren rápidamente a la primera farmacia en busca de la droga que esta misma Ciencia, que odian, ha desarrollado!

¡Todos estos religiosos deberían ser encarcelados o, más bien, condenados a ser quemados en la "pira santa"!

"Tan tonto es creer en todo como lo es creer en nada". (Séneca)



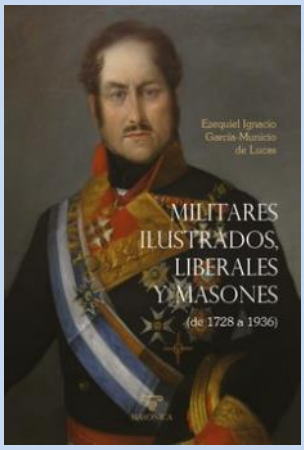
El supuesto Templo de Salomão

Próximo número: Masonería. Hora de la verdad

[6] Según nuestro diccionario idiota es una persona que carece de inteligencia, discernimiento, tonto, ignorante, estúpido.

Libro del mes

Ficha técnica



Título.....…	Militares ilustrados, liberales y masones
Subtitulo….	(De 1728 a 1936)
Autor…....…	Ezequiel Ignacio García-Municio De Lucas
Páginas…...	708
ISBN……...	978-84-19044-84-6
Tamaño.….	16 x 23.5 cm
Publicado…	21/02/2023 (1ª ed.)
Precio……..	29.99 €

Enlaces: **https://www.masonica.es/autor/ezequiel-ignacio-garcia-municio-de-lucas/**
https://www.amazon.com/-/es/ezequiel-ignacio-garc%c3%8da-municio-lucas/dp/8494849689

Descripción

Este minucioso trabajo de investigación, posiblemente el más completo sobre la materia publicado hasta la fecha, se fundamenta en la importancia del Ejército como grupo social y en la imagen negativa de la masonería española que ha sido trasmitida a lo largo de la historia. Estereotipo imaginario que, en gran parte de los casos, está fuera de la realidad. El propósito de esta obra ha sido estudiar la actuación y evolución de los militares masones para comprender si la pertenencia a la masonería influyó en su comportamiento. Al no existir, en gran parte de los estudios masónicos, datos sobre la vida militar, aparte de su condición de militar, se estudian los empleos militares, tipos de ascensos, destinos, actuaciones dentro del Ejército (tanto en paz como en campaña), etc., una visión de la realidad de la máxima importancia, pues gran parte de los oficiales miembros de la Orden son desconocidos en su faceta militar y masónica, y su actuación no sobrepasó el círculo más cercano. El deseo de estudiar a los militares de forma específica se basa en que en este grupo existen algunos parámetros diferenciados del resto de la sociedad (tipo de formación, estructura jerárquica, participación en conflictos armados, régimen disciplinario, etc.), y sobre todo porque la filiación masónica, en todas sus épocas, fue comparativamente más alta que en otros colectivos, ocupando además frecuentemente altos cargos en la Orden..

El autor

Ezequiel Ignacio García-Municio de Lucas nació en Arcones (Segovia) en 1957. Estudió bachiller en el Colegio Claret de Segovia e ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1976 (XXXVI promoción). Obtuvo el empleo de teniente de infantería en 1981 y el de coronel en 2010. Diplomado en Informática Militar, ha estado gran parte de su vida militar en unidades técnicas. Licenciado en Derecho por la UNED y en Ciencia Política y de la Administración por la UCM, se doctoró en Ciencia Política en 2017. Es miembro de la Asociación Española de Historia Militar.

Masones célebres

Glenn Ford

Curriculum Masónico

Iniciado en la Palisades Logde Nº 637. California
Miembro del Capitulo Riviera Lodge Nº 780. California:
Fuente: Gran Logia de California

Biografía

Gwyllyn Samuel Newton Ford (Gleen Ford) nació en la Ciudad de Quebec, Canadá, el 1 de mayo de 1916. Fue un actor canadiense-estadounidense que destacó durante la edad de oro de Hollywood como uno de los actores más taquilleros de las décadas de 1940, 1950 y 1960, con una carrera que duró más de 50 años. Aunque actuó en muchos géneros cinematográficos, algunos de sus papeles más relevantes fueron en películas de cine negro como Gilda (1946) junto a Rita Hayworth y Los sobornados (The Big Heat) (1953). Sin embargo, los principales reconocimientos que recibió en su carrera fueron por comedias o westerns, entre los que se incluyen tres nominaciones al Globo de Oro al Mejor Actor, que obtuvo por Pocketful of Miracles (Milagro por un día/Un gánster para un milagro)(1961). Uno de sus últimos papeles en el cine fue el de Jonathan Kent, padre adoptivo de Superman, en el primer filme de la saga en 1978.

En su vida, Ford fue un amigo personal y entrañable de Rita Hayworth. Cuando acaeció la muerte de la actriz, Ford cayó en un estado depresivo que le afectaría toda la vida.

Glenn Ford tuvo dos aspectos marcados de su personalidad: era para sus amigos personales un verdadero y gran amigo, y mantuvo un amplio círculo cerrado de amistades a través de su vida. Algunos de ellos fueron el matrimonio del presidente Ronald Reagan y su esposa, Frank Sinatra, Dale Evans, Roy Rogers y Gene Autry, Martin Landau, Angie Dickinson, Ernest Borgnine y Paul Mazursky.

Aficionado a la cría de caballos, se dedicó en los últimos años a esta actividad en un rancho de California.

Se casó cuatro veces

- Con la bailarina Eleanor Powell desde el 24 de octubre de 1943 hasta el 23 de noviembre de 1959: 16 años, 1 hijo llamado Peter.
- Con Kathryn Hays desde el 27 de marzo de 1966 hasta junio de 1969: divorcio sin hijos.
- Con Cynthia Hayward desde el 10 de septiembre de 1977 hasta 1984: divorcio sin hijos.
- Con Jeanne Baus desde el 5 de marzo de 1993 hasta 1994: divorcio sin hijos.

Ford padeció problemas cardíacos en la última década de su vida, pero aun así logró llegar a los 90 años. En 1987 fue homenajeado con el Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián. Falleció en la noche del 30 de agosto de 2006 en su casa de Beverly Hills (California) a los 90 años.

Fuentes: https://freemasonry.bcy.ca/biography/ford_g/ford_g.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Glenn_Ford

Diccionario masónico

CONCLUSIÓN

Dictamen que expone el Orador de cada Taller al final de los trabajos y debates, basados en la doctrina y la legislación de la Obediencia a que está sometida la Logia, para que conforme a ellos, los hermanos puedan organizar sus criterios y en su caso, emitir su voto. En caso de que las propuestas no sean claras o puedan dar lugar a confusiones, debe sugerir a los oficiales que depuren y resuman las mismas, evitando por su parte emitir parecer o criterio personal sobre ellas.

Tras las conclusiones del Orador no es lícita ninguna discusión sobre el tema debatido: y en caso de que algún hermano no esté conforme, tiene el recurso de veto a través de los cuerpos superiores de la Obediencia.

Para concluir la Tenida. el Orador ha de dictaminar si los trabajos realizados han sido "justos y perfectos" o no, y sólo en el primer caso pueden clausurarse.

LIBACIÓN

Antigua costumbre que consistía en beber de una copa en honor de algún dios y derramar el resto del contenido. Los siete brindis de obligación de Jos banquetes masónicos se refieren a las siete libaciones que Jos antiguos iniciados de Persia, Egipto y Grecia hacían en honor a los siete planetas.

RETEJAR

Interrogar a un visitador sirviéndose de gestos y palabras secretas, con objeto de asegurarse de cualidad masónica y de su verdadero grado.

Para el retejo, se coloca el hermano Experto (espada en mano) en la parte interior del pórtico del templo junto a la columna del grado en que se va a trabajar), y al oído pregunta las palabras de paso, del semestre, secretas, etc .. De quien no reciba las respuestas adecuadas, le niega la entrada al templo.

VISITADOR

Dícese del que asiste (de forma ocasional) a los trabajos de una logia que no es la suya.

Todo masón regular, haciendo uso de sus derechos masónicos, puede visitar libremente los trabajos de su grado (o inferiores) de cualquier logia del mundo (exceptuando la Gran Logia de Inglaterra, que sólo admite a miembros reconocidos o afiliados a sus logias).

Los visitadores son recibidos (generalmente) según los honores correspondientes a sus cargos, una vez abiertos los trabajos y tratados los temas de administración del taller.

Los hermanos visitadores pueden hacer uso de la palabra en todos los temas generales de la Orden, y en muchas logias (dependiendo de su reglamentación interna) tienen derecho a voto en la admisión de nuevos miembros

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÁ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado ya hace tiempo esta sección, desde el STAFF la mantenemos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras como reconocimiento a su idea original.

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se nos ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

Hombre de la Marca y Maestro Masón de la Marca

Cuando los miembros de una Logia de La Marca tienen la seguridad de que su candidato para el Grado de la Marca alcanzó la posición de _____ Masón en la Masonería Simbólica y las oraciones fueron ofrecidas para bendecir la ocasión, un candidato neófito es informado de algo que sucedió en tiempos ancestrales. Se le dice, entonces, que era costumbre que un _____ del Oficio de los pedreros fuera invitado a elegir una Marca que sería propia suya, diferente de todas las otras usadas por cualquiera en aquella _____, para que el trabajo pudiese ser reconocido como suyo por los Oficiales denominados _____. También se le dice como presentar dicha marca al 1º Vigilante, en el Oeste, para recibir su salario de _____ de la Marca. Si dijese que no había obtenido esa marca en su Logia de origen, como aún sucede en muchas Logias Simbólicas de la Masonería Escocesa, era llevado hasta el sitial del Registrador de Marcas, que está al lado del Secretario, y conseguía la suya. Entonces, era presentada al Venerable Maestro para ser confirmada.

Por el hecho de pasar por esta parte de la ceremonia tan rápido, en la apertura para presentar el Grado el Marca, podemos con suma facilidad olvidarnos de que el Venerable Maestro interpela al candidato con estas palabras:

> *"Admiro la habilidad demostrada en la ejecución de su trabajo. Por lo tanto, le designo como un _____ de la Marca y le invisto inmediatamente con el signo de su posición"*

Le está mostrando como presentar su mano para recibir los pagos, pues así es su obligación. Déjame registrar aquí el hecho de que lo que acaba de suceder confirma a nuestro candidato en una nueva posición masónica, la de _____ de la Marca, incluso si el decide no seguir más adelante en la ceremonia.

Mientras tanto, en nuestra práctica actual, inmediatamente se le llama para ser avanzado al Honorable Grado de _____ Masón de la Marca. Todavía, alguien puede preguntar por qué, si el real motivo de la ceremonia es ese, se hace esa distinción entre dos posiciones, los Grados, en lo que se considera un evento de un solo Grado. ¿Por qué tenemos dos Grados y que significa cada uno?

La respuesta es que aquí tenemos el remanente de lo que sucedía durante el siglo anterior a la implantación de nuestra actual organización: La Gran Logia de la Marca. Déjame explicártelo. Un trabajador masón recibió su marca personal cuando fue cualificado como Compañero o Maestro _____, pero no un Maestro Masón de su oficio. Este era, entonces, una persona de posición superior a quien solo trabajaba en la obra. Así, cuando la forma práctica de la Marca pasó a ser adoptada por los masones libres y aceptados, empleada por ellos desde por lo menos 1750, aquel uso antiguo fue continuada. Los Compañeros terminaban el segundo Grado conquistando una marca que permitía que recibiese su pago en especie en la Cámara del Medio, como nos enseñaron que era el caso en la Tabla de Delinear del segundo Grado. Esos hermanos eran conocidos como *"marcados"* u _____ de la Marca.

Es por eso por lo que aún hoy, cuando una Logia de la Masonería Simbólica es cerrada con los moldes antiguos, en los Grados de Compañero, el Primer Vigilante dice:

> *"Hay visto de que cada Hermano recibió lo que le era debido"*

Los Aprendices no reciben pagos, Apenas los Compañeros-Artifices eran llamados así.

De hecho, existían algunos otros tipos de marca, que eran usadas por los trabajadores masones, como se explica en otra conferencia. Esa marca no era conseguida hasta que un hombre estuviese cualificado como un *Temente* o un veterano para, entonces, ser capaz de presidir como dirigente una Logia Operativa. En la Masonería Libre y Aceptada, ese conocimiento posterior no estaba garantizado hasta que un Hermano alcanzase la denominada posición de _____ de la Masón, cuando podría convertirse en Maestro Masón de la Marca. Es por eso que, cuando el candidato actual recibe su marca, el Venerable dice:

"Que él pueda ser capacitado para presidir una Logia de Masones _____ cuando sea solicitado"

En el siglo XVIII, existían dos ceremonias completas y separadas, que acompañaban, respectivamente, el _____ y _____ grado. Una reconstrucción de esas dos ceremonias antiguas, sacada de los documentos originales, puede encontrarse más adelante en este libro.

Hoy reducimos aquellas ceremonias a apenas una, sin embrago, reteniendo los títulos de _____ de la Marca y _____ Masón de la Marca para, por lo menos, mantener la antigua práctica y asegurarnos que el presente Maestro Masón de la Marca haya dado los dos pasos esenciales. Esto prueba solo que la Masonería puede ofrecer mucho más para nuestro progreso de lo que imaginamos.

Del libro Cuéntame más sobre el grado de la Marca del Rev. Neville Barker Cryer

---

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

El delta masónico

Consiste en un triángulo que contiene inscrito el nombre del Tetragrama hebreo, o un yod, que se puede considerar como su abreviatura (a veces, en hebreo, se lo representa por tres yod, que dispuestos triangularmente, corresponden a los tres puntos de la Masonería).

En ocasiones el yod está reemplazado por un ojo, que se designa como «el Ojo que todo lo ve».

Ocupa siempre una posición central, y el hecho de encontrarse entre el sol y la luna lo relaciona con la idea del «tercer ojo», que todo lo ve en el eterno presente, pues ambas luminarias representan los ojos del «Hombre Universal»; y en especial conexión con el simbolismo masónico hay que señalar que los ojos son propiamente las «luces» que iluminan el microcosmos.

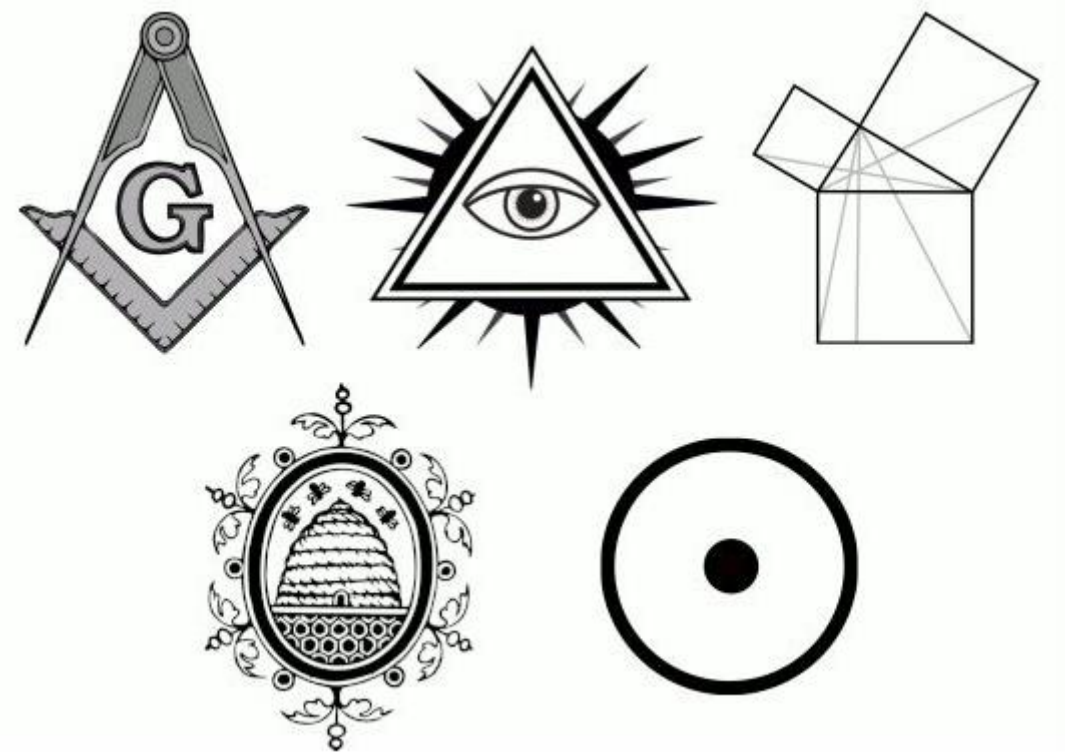
Siendo el yod la menor de las letras del alfabeto hebreo, de ella derivan todas las demás; presenta el doble sentido de «principio» y «germen». En el mundo superior es el principio que contiene todas las cosas; en el mundo inferior, es el germen, contenido en todas las cosas.

El triángulo recibe la denominación de «gloria» (rodeado de rayos), palabra que es una de las designaciones de la Shekinah, que en algunos rituales masónicos antiguos recibe el nombre de Stekenna.

Además de asimilarse a la Santísima Trinidad, igualmente debe ser asimilado a la expresión geométrica de la Unidad principal, de donde proceden dos términos complementarios necesarios a toda «diferenciación» sobre el plano cósmico.

El hecho de que la Logia de Aprendiz esté «esclarecida» por el Delta (3 puntas), mientras que la de Compañero lo esté por la estrella flamígera (5 puntas), simbolizan la manifestación «lineal» (geometría unidimensional) y la manifestación «en superficie» (geometría bidimensional). Esto concuerda perfectamente con la marcha de cada grado masónico.

Extractado de: Alexis Hatman, Diccionario Masónico, Barcelona, 2007, p. 53-56.



Fotos y documentos masónicos

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Dos padres y dos hijos van de pesca. Cada hombre captura un pez, pero solo llegan a casa con tres y no se ha tirado ni comido ningún pez. ¿Cómo fue esto posible?

Elija la opción adecuada

A) Uno de los niños no regresó
B) Uno de los niños no pescó
C) Uno de los hijos es conocido como "Pez"
D) Uno de los hijos es en realidad una mujer
E) Sólo tres hombres fueron a pescar y todos están relacionados

Pasatiempo 2

Mover (sin retirar) solo un palillo para hacer realidad la igualdad[1]

Pasatiempo 3

¿Puede determinar a qué número corresponde el símbolo ® en la secuencia 70 – 68 – 64 – 58 – ® 40?

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

[1] Colaboração enviada pelo nosso amigo Paulo de Mendonça Pitta, do Rio de Janeiro, Brasil.

Soluciones al número anterior – Junio 2023

Pasatiempo 1

¿La botella que se muestra se llena inicialmente con 750 ml de vino, que se vierte lentamente en la estructura tal como se presenta. Sabiendo que los cálices son del mismo volumen, en el caso de 150 ml, cuál de los cuatro cálices presentados se llenará primero?

Tenga en cuenta que la cantidad de vino al principio en la botella llenaría las cuatro copas en cuestión y ¡todavía quedaría vino! Supongamos que todas las tuberías presentadas tienen el mismo diámetro, es decir, la misma capacidad de flujo.

Solución

A medida que el vino llega lentamente al primer recipiente (recipiente superior - **1**), el nivel del vino llegará a la primera salida a la izquierda incluso antes de llegar a la otra salida a la derecha (es más alta), por lo que el vino comenzará a fluir por esta primera salida (recuerde que el vino se vierte lentamente), comenzando a llenar el segundo depósito (**2**).

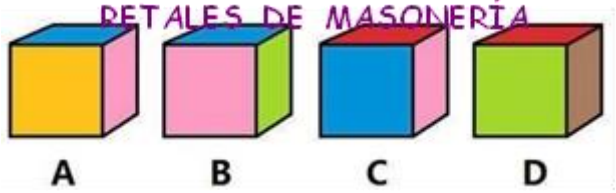
Llegará el momento en que el vino del depósito **2** llegará a la salida de la derecha que, al igual que la salida de la izquierda, está cerrada; Con esto comienza el proceso de llenado del contenedor 2, cuando este sistema esté completamente lleno, el contenedor comenzará a llenarse hasta que alcance el nivel superior de salida, con esto comienza el proceso de llenado del contenedor **3** - el ***"Santo***" no irá al cáliz **4** porque el conducto de la derecha, así como el visto anteriormente, está cerrado. Llegará el momento en que el vino comenzará a pasar al cáliz **3.**

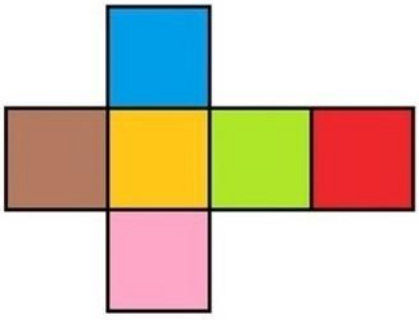
Otra forma de pensar es darse cuenta que de los cuatro tubos solo uno tiene el paso abierto en toda su extensión, el correspondiente al cáliz 3

Respuesta.: Cáliz **3**

Pasatiempo 2

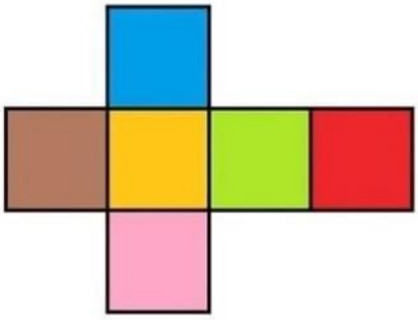
Si montamos el cubo cuyo plano vemos ¿Cuál es el resultado que obtendríamos? ¿A, B C o D?





Solución

Una forma de resolver la cuestión es, al montar el cubo, observar las caras que se oponen, es decir, las que **no se tocan**. Em este caso son :



1) azul-rosa
2) marrón-verde y
3) naranja-rojo.

Con esto en mente, analicemos cada opción:

A → no es posible, pues, aquí los colores azul-rosa se tocan
B → no sirve: em este caso los colores azul-rosa no se oponen
C → no es posible: azul y rosa se oponen y aquí un color está al lado del otro
D → no sirve: los colores marrón-verde se oponen y aquí están lado con lado

Percibimos que ninguna de las cuatro opciones presentadas puede ser solución a lo preguntado

Respuesta. No existe ninguna opción aceptable como solución a lo preguntado

Pasatiempo 3

Cuántos círculos azules deben colocarse en la placa derecha de la última escala a continuación para que el sistema permanezca en equilibrio

Solución

Detengámonos en las dos primeras figuras anteriores. En comparación con la primera escala, encontramos que se agregó un triángulo al brazo izquierdo de la segunda escala; ahora, para que esta primera escala continúe en equilibrio, una opción sería agregar un triángulo a la placa de la derecha como se ilustra en el lado. ¿Cuál es la diferencia entre esta escala y la segunda escala anterior?

Em esta situación los dos triángulos de la derecha fueron sustituidos por un círculo azul, esto quiere decir que el "*peso"* de un par de triángulos (**T**) es igual al "*peso"* de un círculo (**C**) azul, o sea: 1**C** → 2**T**.

Entonces, en la primera balanza podemos substituir la bola azul por dos triángulos y seguirá en equilibrio; así, un cuadrado equilibra a tres triángulos,, consecuentemente, dos cuadrados (el doble) , la última balanza de lo propuesto arriba será equilibrado por seis triángulos, o por tres bolas azules, recuerde que 2**T** → **1C** según ya vimos hace un rato.

Respuesta: Para mantener en equilibrio los dos cuadrados de la tercera balanza es necesario disponer en el plato de la derecha tres círculos azules (o seis triángulos)

REVISTA MAÇÔNICA DIGITAL
ACÁCIA 13

Publicação Mensal

Administração
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
Joaquim Domingues Filho (L.·.547)

Conselho
Omar Téllez (L.·.329)
Alessandro Zahotei (L.·.605)
Paulo da Costa Caseiro (L.·.512)
André Luís Almeida Nascimento (L.·.188)
Cláudio Sérgio Foltran (L.·.184)
Paulo Fernando de Souza (L.·.547)
Francisco Assis Javarini (L.·.595)

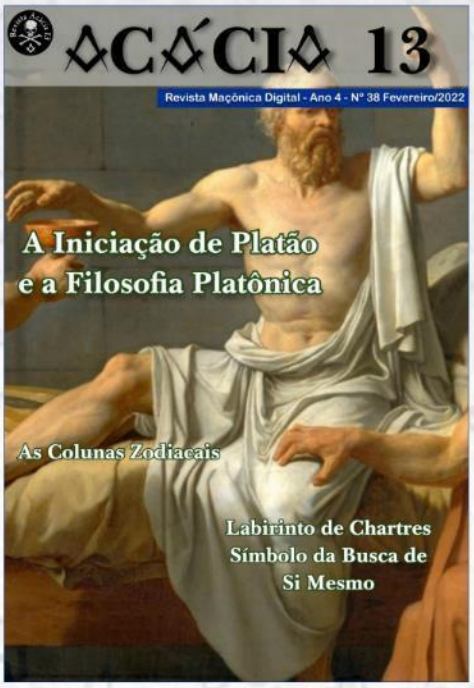
Editor, Criador, Jornalista Responsável e iniciativa.
Wagner Tomás Barba (L.·.376)
MTB 67.820/SP

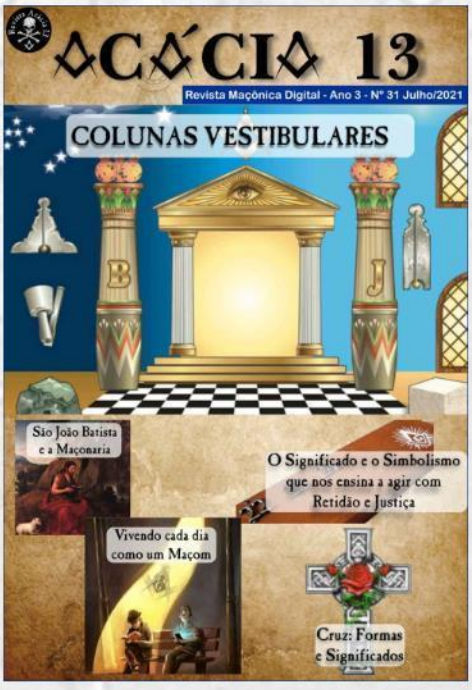
Esta Revista está sendo enviada para mais de 7.000 (Sete mil) Irmãos.

O objetivo desta Revista é integrar os Irmãos e levar mais conhecimento maçônico.

REVISTA GRATUITA
PROPAGANDAS GRATUITAS

E-Mail: revista.acacia13@gmail.com





300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

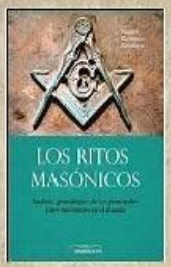
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración... Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad...

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad... En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

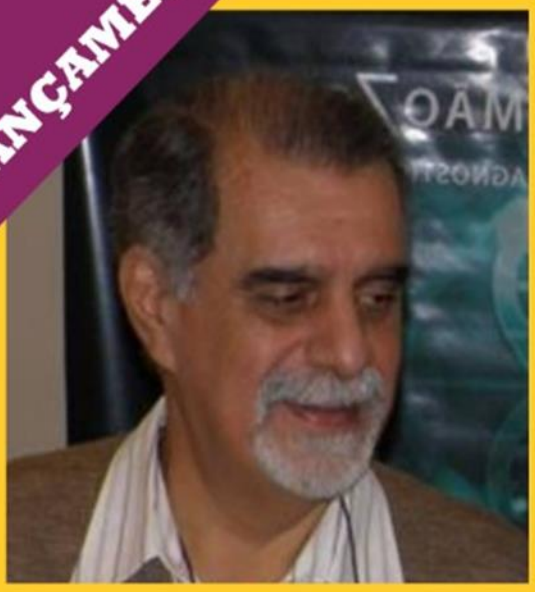
MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.

Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

LANÇAMENTO!

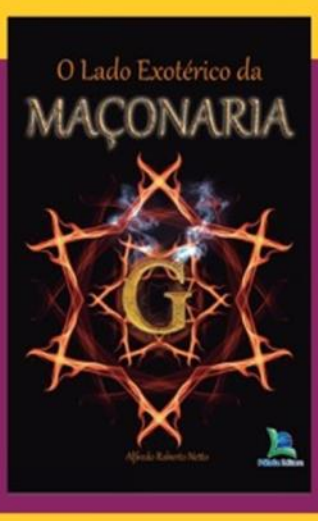


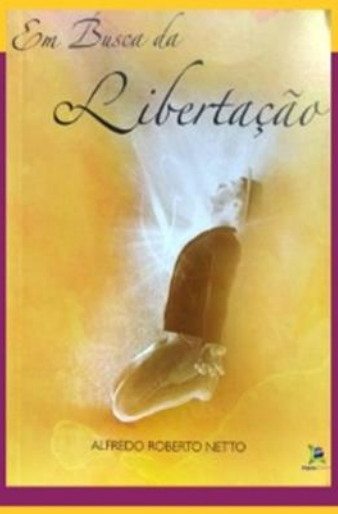
Alfredo Roberto Netto EM EXPOSIÇÃO

O PASSE À LUZ DO ESPIRITISMO

ENVIE E-MAIL OU ENTRE EM CONTATO PELO WHATSAPP!

CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO AUTOR À VENDA:





AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

55 11 99686-7324

roberttinetto@uol.com.br

Seminário Palestrantes

Ir.'. Dr. Alfredo Roberto Netto
Presidente da AMEM

Dr. Hiran Gonçalves
Senador da República

Ir.'. Dr. Marcos Gutemberg Fialho da Costa
Federação Nacional dos Médicos

Margareth Gettert Busetti
Senadora da República

Dr. Lincoln Lopes Ferreira
Diretor da Associação Médica de Minas Gerais

Ir.'.Dr. José Carlos de Miranda - Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

Dr. Zacarias Kalil Hamu
Deputado Federal

Dr. Francisco A. de C. R. de Souza
Advogado CFM

EVENTO INÉDITO!
Vai discutir as perspectivas e inspirações com a participação de:

28 outubro
08:00 às 18:00

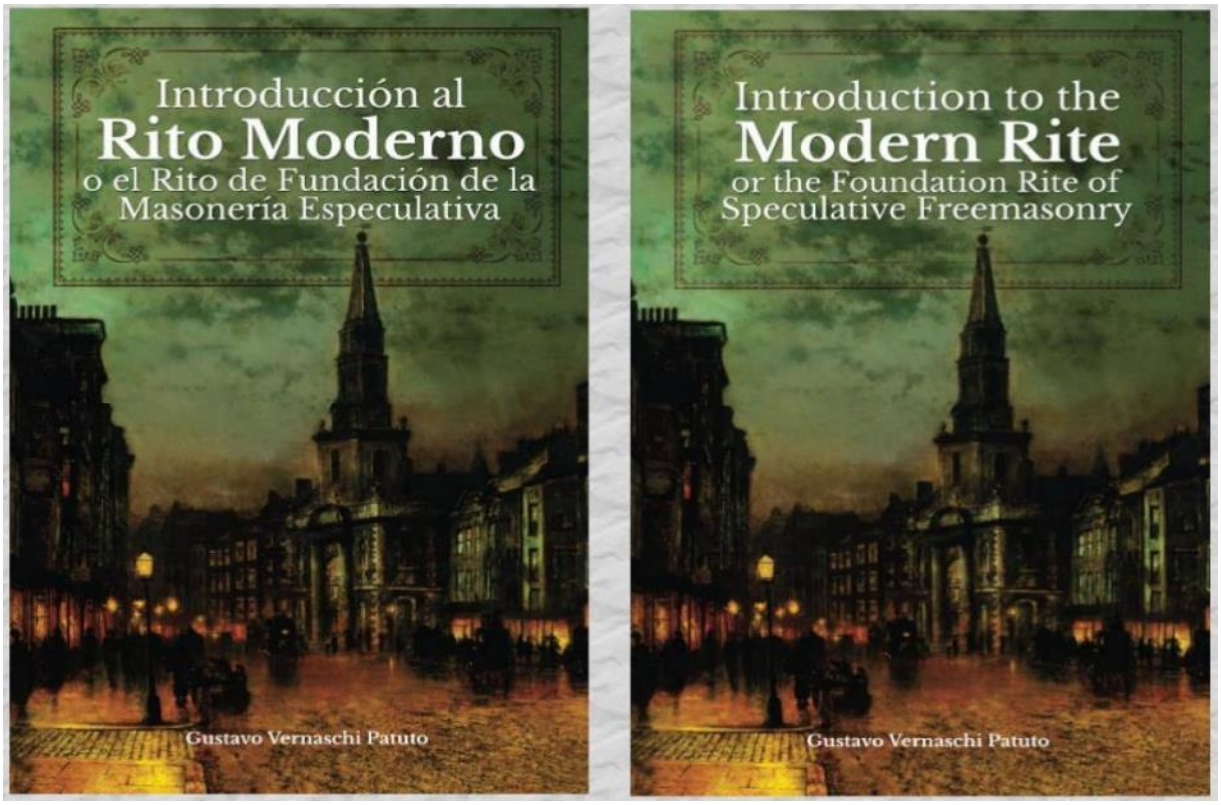
LOCAL: CASTRO'S PARK HOTEL
Av. República do Líbano, 1520 - St. Oeste, Goiânia -GO
CEP 74115-030

(62) 3096-2000

Inscreva-se!

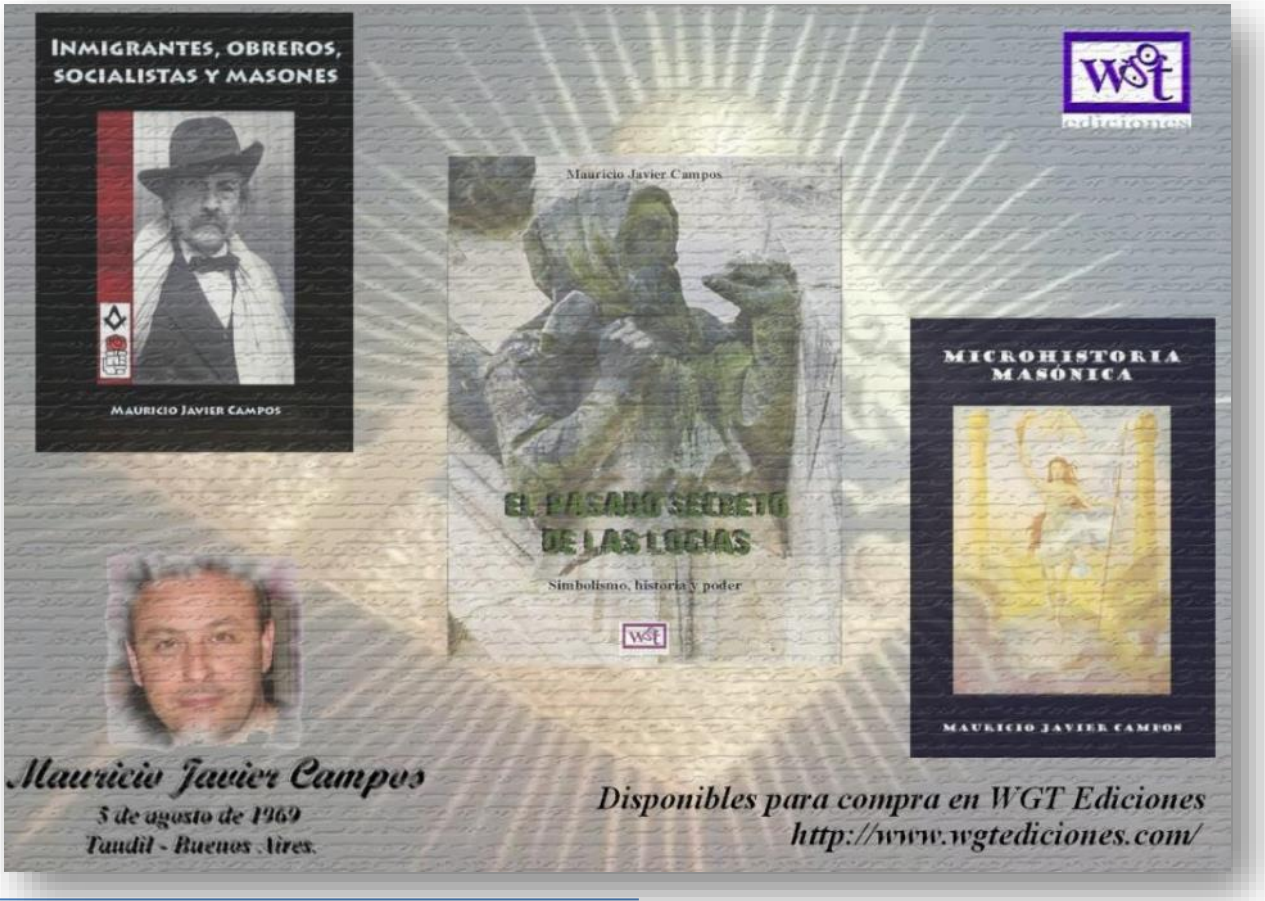
vagas limitadas

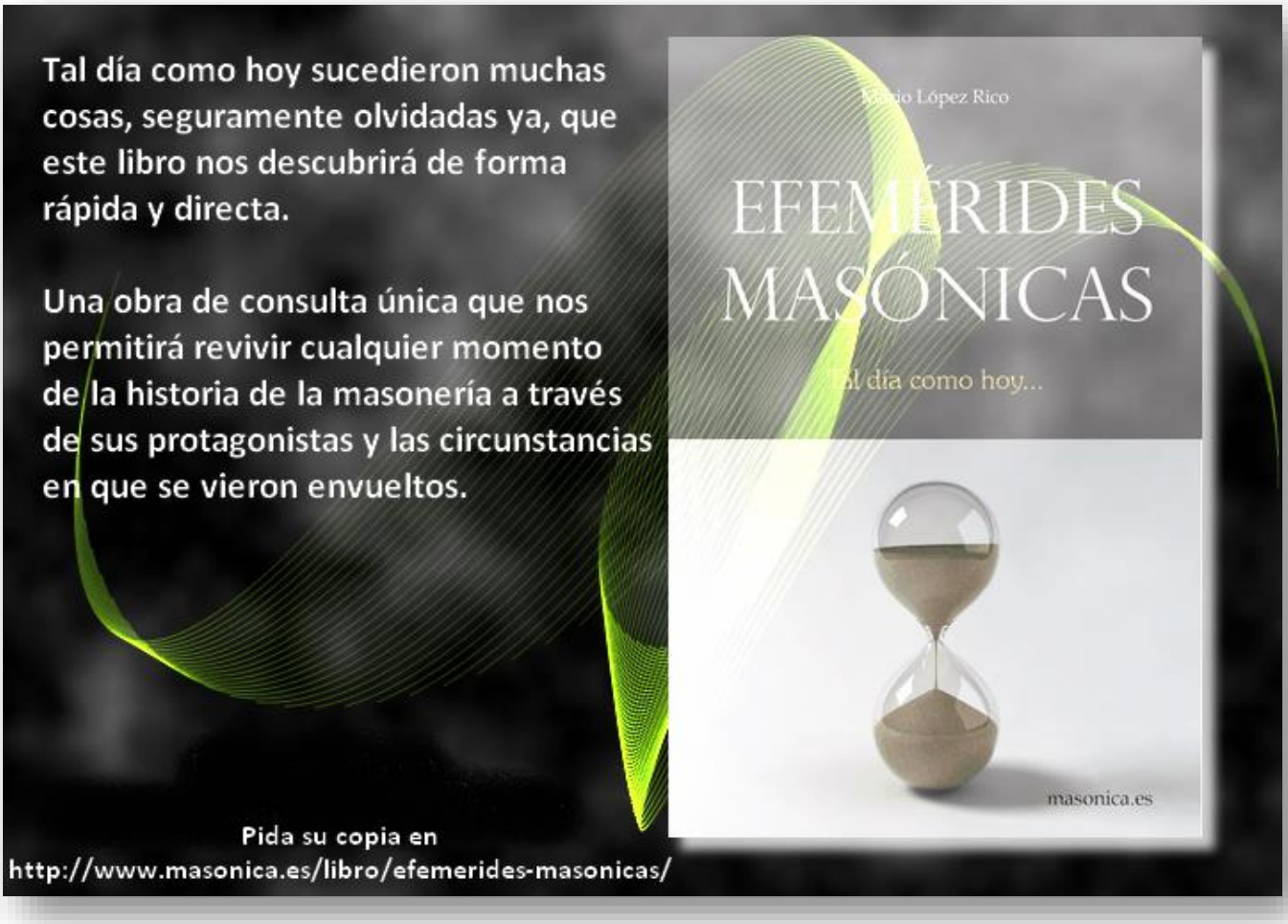
emails: secretaria@amem-brasil.org.br
WHATSAPP: +55 11 99686-7324



Consiga su copia en Amazon

[Introducción al Rito Moderno o el Rito de Fundación de la Masonería Especulativa (Spanish Edition)]
[Introduction to the Modern Rite or the Foundation Rite of Speculative Freemasonry]





Ponga aquí su anuncio. Es sencillo:
Diseñe su anuncio a página completa o a media página
Envíenos el anuncio al email de la revista
Listo, ya tiene su publicidad en la revista

En el próximo número

Enseñanzas del Zohar - Caridad e Humildad

Por el Venerable Hermano Melki Tsedek

"El Zohar enseña que las fuerzas de la luz y la oscuridad van siempre emparejadas y equiparadas; son el dar y el recibir. No existe dar sin recibir, ni el bien sin el mal, no hay respuesta sin pregunta, no hay contenido sin un contenedor, ni un rico sin un pobre. El aspecto de dar y recibir, van siempre juntos como la luz y la oscuridad..."

El profeta Amos y sus enseñanzas para la masoneria

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernandez

"El tema a tratar se refiere a una de las tres joyas de la Masonería, una de ésta es la Biblia y dentro de ella veremos al Profeta Amós por su importancia simbólica en la Orden y sus Iniciados.

Para el efecto que nos convoca hoy día, me iniciaré con una somera visión histórica para centraremos posteriormente en los escritos del Profeta AMOS."

Enciclopedia del REEA

Por el Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo – 33

"Completada la publicación del Tomo III, dedicado al Capítulo Rosacruz, continuamos con la publicación del cuarto tomo dedicado al Consejo Kadosh; es decir; Tomo IV – Consejo Kadosh – Parte 31 (Caballero de la serpiente de bronce)

El simbolismo de la masoneria (capitulos I y II)

Por el Poderoso Hermano Albert G. Mackey

"Comenzamos la publicación por entregas de la obra cumbre de Mackey, los primeros dos capítulos podrás leerlos el mes que viene.

Escritores famosos do reino unido e que também eram maçons (IV)

Pelo irmao Jose Ronaldo Viega

Não pode negar que a serie no irmão Ronaldo e muito interessante, ne? Nosso irmão segue a nos contar sobre Rudyard Kipling. Ele nos levará para a selva, talvez nos apresente a Rikki Tikki Tavi ou nos mostre a obra "O homem de poderia reinar".. Quem sabe... você vai perder isso?

Argamassas Maçônicas (Parte II)

Pelo irmão Jonás Dias de Souza

"Continuando nosso escrito sobre as reflexões a que conduzem a visão das inscrições nas moedas maçônicas constantes do acervo particular, convém lembrar que a Fé, a Esperança e a Caridade foram abordadas na Parte I. A segunda moeda trás, para além do tríplice argamassa mencionada, o dístico "Making Good Men Better", que pode ser traduzido como "Tornando homens bons melhores". A que isto nos remete? A Ordem Maçônica outorga-se o direito de somente iniciar "homens livres e de bons costumes". Há que se debruçar, contudo, sobre o significado desta expressão neste limiar do séc. XXI"

¿Le falta algún número? Descárguelo desde nuestra hemeroteca

Haga clic para acceder a la Hemeroteca

No deje de leernos el próximo mes.
Ya estamos trabajando para usted.
Cesar - 2015

Escanee el QR para acceder a nuestro blog oficial

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com